فضيلة الشيخ

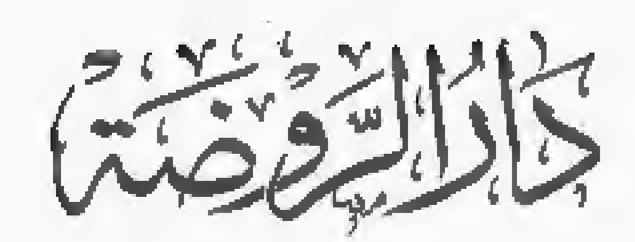
محمد متولي الشعراوي

إعداد وتقديم

عادل أبو المعاطى

دار الروضة
للنشر والتوزيع

للنشر والتوزيع

٢ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر
سوق الكتاب الجديد - الأزبكية

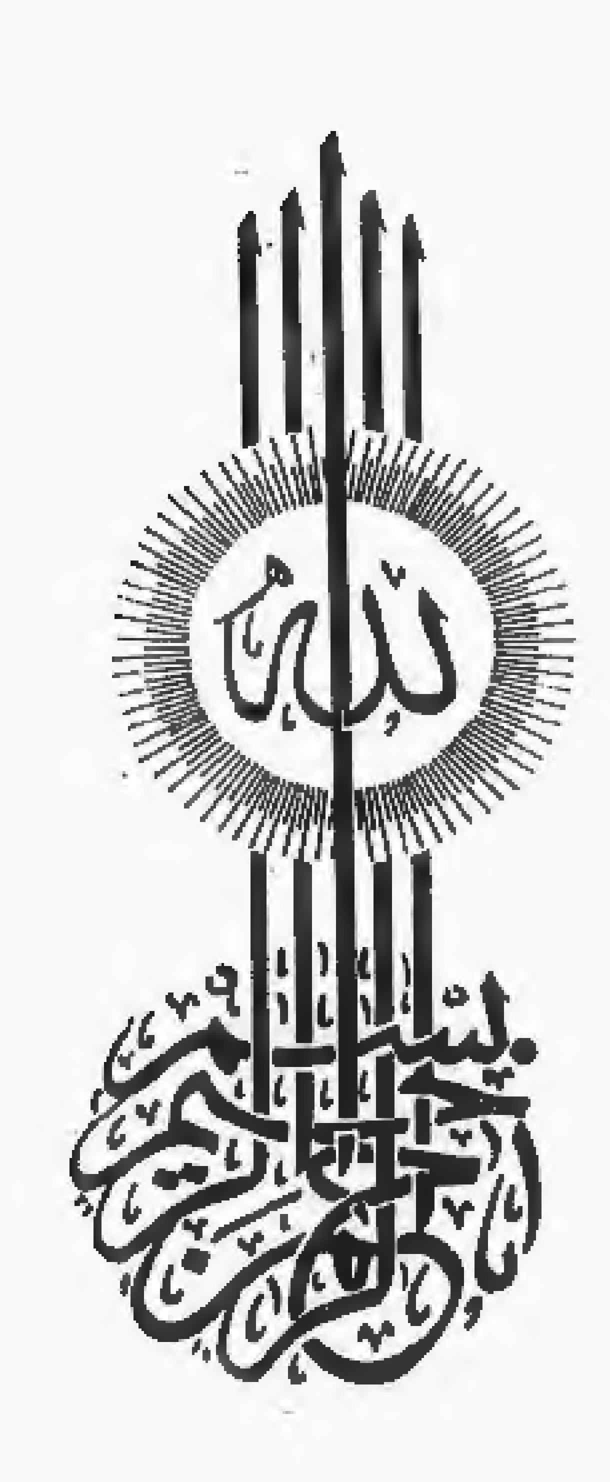
ص.ب: ٢٢٢٧ رمز بريدي: ١١٥١١

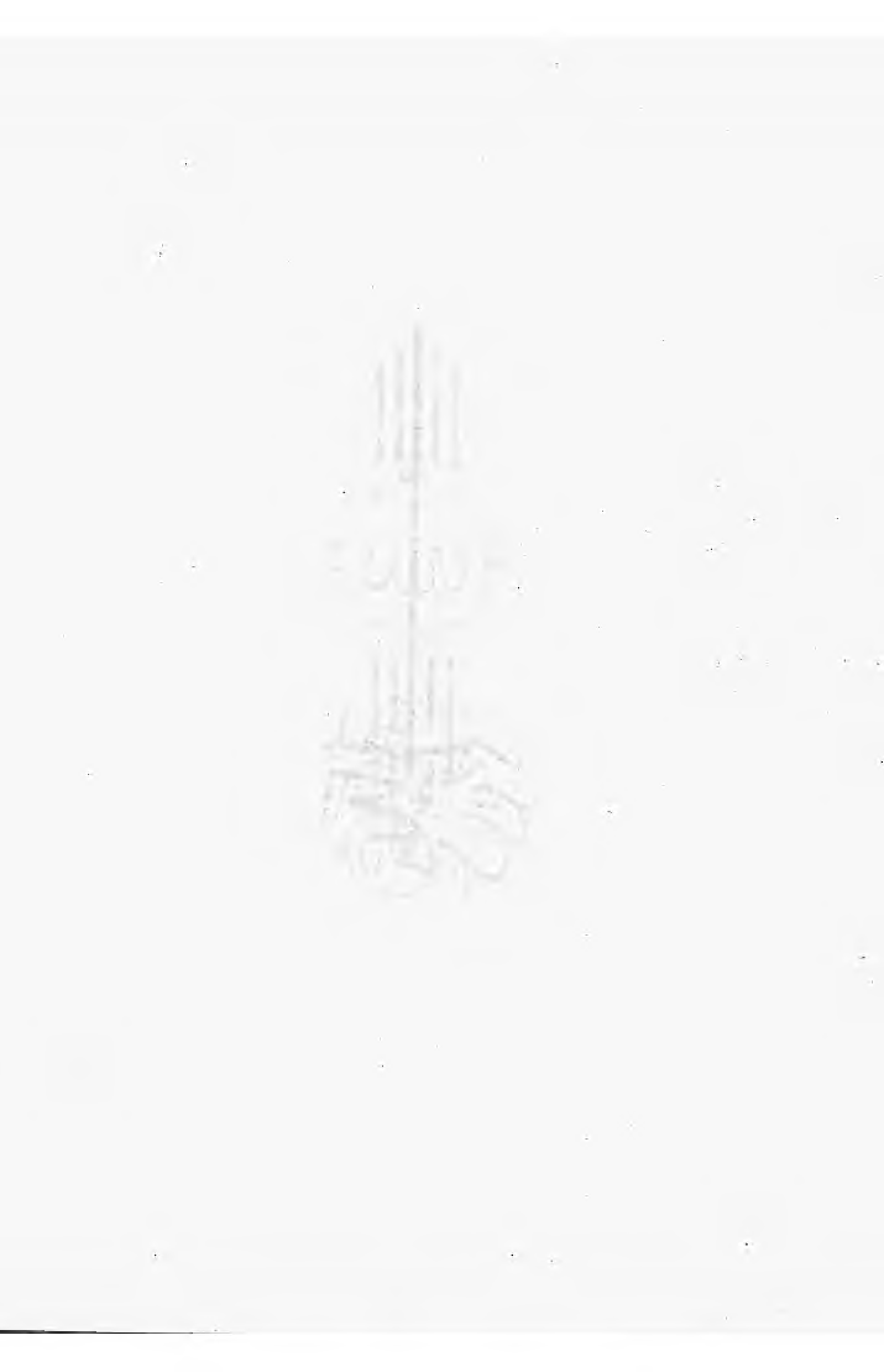
تليفون: ٥٩١٣٤٢٤ - فاكس: ٥٩٢٧٣٦٤

موبايل: ٠١٢٣٦٠٨٩٩٥

الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م

الله
بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المعد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد . . فإن الحديث القدسي هو ما رواه النبى ﷺ عن ربه تبارك وتعالى على غير النسق القرآنى ونظمه وإعجازه، ولكنه أشبه فى نظمه وأسلوبه بسائر الحديث النبوى.

ويُعدُّ الحديث القدسى فى جملة السنة النبوية لكون راويه هو النبى ﷺ، وله صيغ كثيرة يُعرف بها الحديث القدسى، وأشهرها ما كان صريحًا فى بيان هذه النسبة مثل قول النبى ﷺ: «قال الله..» أو «يقول الله..» أو «قال ربكم..» أو «يقول ربكم» أو «أوحى الله.. أن ..»، أو ما أشبه ذلك من الصيغ التى تثبت القول للرب تبارك وتعالى عن طريق إسناد فعل القول ـ أو ما يؤدى معناه ـ إسنادًا صريحًا إليه.

والحديث القدسى مبثوث فى مدونات السنة ومصنفاتها المختلفة من صحاح ومسانيد وسنن ومعاجم وجوامع وغيرها، لا يتميز دون سائر أحاديثها فى باب مستقل أو موضع محدد.

وهو منقول بطريقة الآحاد كعامة الأحاديث النبوية ولذا فإنه يخضع

لقواعد علم الحديث وعلل الرجال وما يطرأ على الأسانيد والمتون من صحة وحسن وضعف ووضع، بل إنه لإقبال العامة عليه كان مجالاً لاختراع الكذابين واختلاق الوضاعين، مما يستلزم ضرورة النظر فى أسانيده وفحص متونه، ليعرف صحيحه من سقيمه.

وليس للحديث القدسى قوة إعجاز خاصة كالقرآن الكريم، ولكنه لجلالة نسبته، ولُطْف موضوعه كان له موقع خاص فى السمع واستقبال متميز فى النفس، وأثر ظاهر فى الشعور والوجدان.

وهو لا يتعرض لتفصيل الأحكام الفقهية، ولا لبيان الشرائع التعبدية كالحديث النبوى، ولكنه يركز على بناء النفس الإنسانية وتقويمها وتربيتها على الأغراض الشرعية، والمقاصد الربانية.

فالحديث القدسى يحض النفس على الطاعات، ويحذر من المعاصى والمنكرات، ويدعو إلى الخير والفضيلة ومكارم الأخلاق، ويوجه النفس إلى حب الله وطلب رضاه، ويُرغِّب فى الجنة ويُخوِّف من النار.

وهو فى جملة القول يدور فى فلك الوعظ والتوجيه والتربية.

قال ابن حجر الهيتمى فى شرح الأربعين النووية فى شرح الحديث الرابع والعشرين، وهو حديث أبى ذر الغفارى عن النبى ﷺ فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال:

«يا عبادى، إنى حرمت الظلم على نفسى، وجعلته بينكم مُحرَّمًا فلا تظالموا..» الحديث.

قال: «اعلم أن الكلام المضاف إليه سبحانه ثلاثة أقسام:

أولها: وهو أشرفها «القرآن» لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة، وكونه معجزة باقية على ممرّ الدهر، محفوظة من التغيير والتبديل.

ثانيها: كتب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قبل تغييرها وتبديلها.

ثالثها: الأحاديث القدسية، وهي ما نُقل إلينا آحادًا عنه ﷺ، مع إسناده لها عن ربه، فهي من كلامه تعالى، فتضاف إليه، وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء، لأنه المتكلم بها أولاً، وقد تضاف إلى النبي ﷺ؛ لأنه المخبر بها عن الله تعالى، بخلاف القرآن فإنه لا يُضاف إلا إليه تعالى».

ويقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي:

«اختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية أكبر دليل على أن القرآن والأحاديث القدسية ليسا من عند رسول الله ﷺ؛ لأن الشخصية الأسلوبية لأي إنسان هي شخصية مميزة، ولا يمكن أن ينفعل أحد بأحداث الحياة، فيكتب كل مرة بأسلوب مختلف تمامًا عن الأسلوب الآخر، أو يكتب اليوم بأسلوب، وغدًا بأسلوب، وبعد غد بأسلوب، ثم يعود بعد ذلك إلى الأسلوب الأول.

إنه إذا قرأ أحدهم القرآن نقول: هذا قرآن، وإن تلا أحدهم حديثًا قدسياً نقول: هذا حديث قدسي.

وإذا قال أحدهم حديثًا نبويًا قلنا: هذا حديث نبوي.

ولكل إنسان منا شخصية أسلوبية واحدة، إذا حاول أن يخرج منها فإنها تغلبه.

والفروق الهائلة فى الأساليب بين القرآن والأحاديث القدسية، والأحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد ﷺ.

فرسول الله الذى لم يقرأ ولم يكتب، هل يمكن أن تكون له ثلاثة أساليب متميزة ؟ تختلف بعضها عن بعض تمامًا، فلا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم أن خلقت إلى يومنا هذا لها ثلاثة أساليب، لكل منها طابع مميز لا يتشابه مع الآخر.

كيف يمكن أن يفرق رسول الله ﷺ وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسى، والحديث النبوى. بحيث يعطى كلاً منها طابعًا وأسلوبًا يميزه عن الآخر».

تلك كانت كلمات فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى، أفاضها الله على قلبه وعقله ولسانه، فقد منحه الله سبحانه القدرة على النفاذ فيما وراء الأشياء، بالبحث وراء الألفاظ والمعانى الظاهرية للوصول إلى المفهوم العام والشامل الذى ينظم آيات القرآن في عقد واحد.

وهى القضايا الأساسية التى أنزل الحق سبحانه القرآن من أجلها، وهى:

ـ ألوهية الله الواحد الأحد.

ـ صدق رسالة محمد بن عبد الله ﷺ.

ـ اليوم الآخر.

إننى منذ استمعت لفضيلة الشيخ متولى الشعراوى فى السبعينيات، تلك البدايات الأولى لكثيرين ممن تتلمذوا على علمه ونهلوا من إشاراته البديعة، ولفتاته العميقة فى فهم القرآن وتفسيره.

منذ هذا الحين وأنا أوقن أن تفسير فضيلته كنز لا ينفد من العلم، بل إنه موسوعة إسلامية تتضمن كل أبواب العلم، فتجد فيه القصص، والفقه، والحكمة، والبلاغة، والبيان والبديع القرآنى، والحديث النبوى، والقدسى.

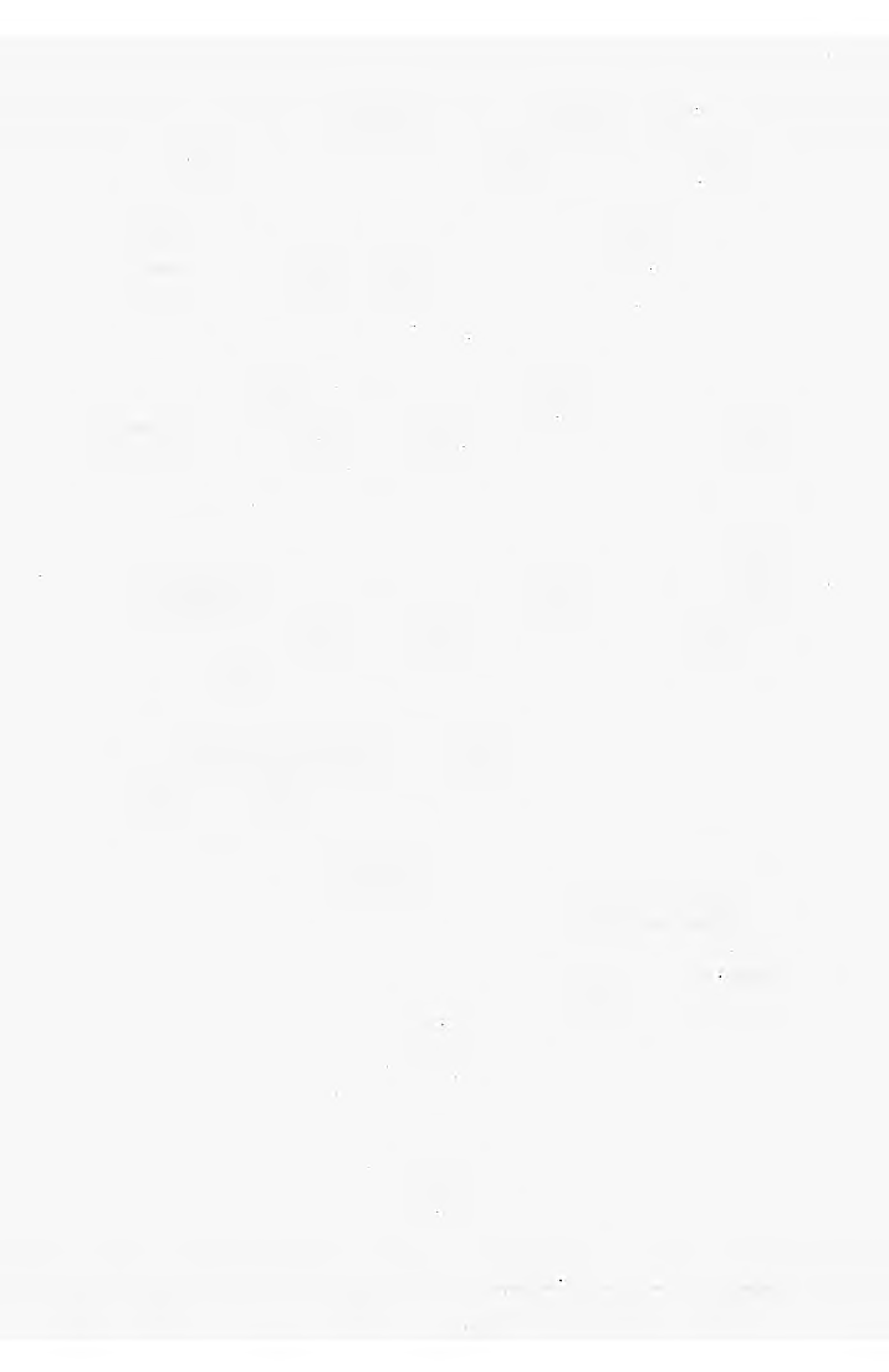
لقد بدأت منذ مدة طويلة فى إعداد هذه السلسلة من الأحاديث القدسية من خواطر فضيلة الشيخ، وها هو الجزء الأول يرى النور، عسى أن ينفع الله بها كل مُهْتَدٍ فى ظلمات ألمَّتْ بالبشرية، وأرجو أن يمنحنا الله القدرة على متابعة الأجزاء، وأن يجعلنا من خدمة العلم الشريف.

أرجو أن يجعل الله هذه السلسلة فى ميزان حسناتنا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتُنشَر الصحف، وتُوزن الأعمال.

إنه نعْم المولى ونعم النصير.

عادل أبو المعاطي

القاهرة فى ٢٠ نوفمبر١٩٩٤

بسم الله الرحمن الرحيم

صلة الرحم

قال رب العزة فى الحديث القدسى:

١ « أنا الرحمن ،خلقت الرحم، وشققتُ لها اسماً من اسمى،مَنْ يصلها أصله،ومن يقطعها أقطعه فأبُتّه» (١).

الحق سبحنه يريد أن نتذكر دائماً أنه يحنو علينا ويرزقنا، ويفتح لنا أبواب التوبة باباً بعد آخر، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة.

والرحمة والرحمن والرحيم . .مشتق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن أمه . . هذا المكان الذى يأتيه فيه الرزق . .بلا حول ولا قوة . . ويجد فيه كل ما يحتاج إليه نموه ميُسَّراً رزقًا من الله سبحانه وتعالى . . بلا تعب ولا مقابل.

انظر إلى حُنُوّ الأم على ابنها وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئته وفرحته بعودته إليها.

فهو سبحانه لا يأخذنا بذنوبنا ،ولا يحرمنا من نعمه، ولا يهلكنا بما فعلنا،ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ، لنتذكر دائماً أبواب الرحمة المفتوحة لنا،نرفع أيدينا إلى السماء ونقول : يارب رحمتك، تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا.

وبذلك يظل قارئ القرآن متصلاً بأبواب الرحمة ،كلما ابتعد عن

---

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١/١٩١ -١٩٤) والترمذى فى سننه (١٩٠٧) وقال . حديث صحيح وكذا أخرجه أبو داود فى سننه (١٦٩٤) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف.

الرحيم أسرع ليعود إليه ، فما دام الله رحمانًا رحيمًا لا تغلق أبواب الرحمة أبداً.

وحين تبدأ العمل الحلال باسم الله ، فأنت تعرف أن الحق معبود ، وله أوامر بـ « افعل» ،وله نَواهٍ بـ « لا تفعل».

وإياك أن تستحي إن كنت عاصيًا أن تستفتح أعمالك باسم الله ، لأن الله لا يحقد على خَلْقه، ولا يتغير على خلقه، ولا ينفض يده من أمور خلقه.

فإن كنت قد عصيت الله في شيء فأقبل على عملك باسم الله ؛لأنه رحمن؛ ولأنه رحيم، فهو سبحانه وتعالى حين شرع عقوبة على معصية من المعاصي، فمعنى ذلك أنه أذِنَ بأن تقع تلك المعصية.

فإن كنت قد عصيت الله، وتخجل من أن تبدأ عملك باسم الله الرحمن الرحيم، فتذكّر أن الحق تبارك وتعالى « رحمن» و «رحيم» ، ونعرف أن الاشتقاق في « رحمن» و « رحيم» من الرحم.

والرحم هو مكان الجنين في بطن أمه،وهو منتهى الحنان.

ولذلك جاء هنا في الحديث القدسي حديث الله سبحانه عن صِلَة الرحم، والحق حنَّان على عباده ،وعَطُوف عليهم.

كلنا نعيش برحمات الله،حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله،ويأخذ أسباب حياته برحمة الله،والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله.

والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ، ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان، والاطمئنان نعمة كبرى، فمن يَعِشْ في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لون عظيم من الاطمئنان.

يقول الحق سبحانه:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾﴾.

(البقرة: ١٥٦)

هؤلاء يقول عنهم:

﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾..

(البقرة: ١٥٧)

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة.

والصلاة من الملائكة استغفار.

والصلاة من المؤمنين دعاء.

ويقول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾. (البقرة: ٢١٨)

إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيره، وله تمام التصرف في كل الكائنات، وهو الخالق البديع، ولكن ما هي الرحمة؟

الرحمة: ألا تُبتلى بالألم من أول الأمر. أما الشفاء: فهو أن تكون مصاباً بداء ويبرئك الله منه، لكن الرحمة هو ألا يأتي الداء أصلاً.

والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبرأ من أن يكون له ذنب، فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماماً فلسوف يتعب الإنسان منا.

ولذلك أحب أن أقول -دائماً- مع إخواني هذا الدعاء:

«اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب».

أى : عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان، لأن الميزان يُتعبنا.

ولقد علَّمنا رسول الله ﷺ أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدها، ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته، فيقول ﷺ . « **لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا حتى يتغمدنى الله برحمته**»[1].

إذن. فالمؤمن يرجو الله ، ولا يشترط على الله ، إن المؤمن يتجه بعمله خالصاً لله ،يرجو التقبل والمغفرة والرحمة ، وكل ذلك من فضل الله.

والحق سبحانه يقول:

﴿ **كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ﴿٥٤﴾ ﴾. (الأنعام: ٥٤)

والكتابة تدل على التسجيل ، ولا أحد يُوجب على الله شيئاً ؛ لأنه خالق الكون ، وله فى الكون طلاقة المشيئة، فلا أحد يكتب عليه شيئاً ليلزمه به ، ولكنه سبحانه هو الذى أوجب على نفسه الرحمة.

ومن ظواهر رحمة الله سبحانه:

﴿ **أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ﴾.
(الأنعام : ٥٤)

وتشريع التوبة هو رحمة من الله تعالى بعباده الذين يرتكبون الذنب فى حالة الحماقة والطيش ، ويُقبلون على التوبة فوراً، هؤلاء يقبل الحق سبحانه توبتهم.

أما الذين لا يندمون على فعل السوء ، ولا يُقبلون على التوبة من فَوْر

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٤) ومسلم فى صحيحه (٢٨١٨) من حديث عائشة -رضى الله عنها.

ارتكاب الذنب ، وينتظر الإنسان منهم مجيء الموت ليتوب قبله . أى : وهو فى حالة الغرغرة- وهى تردد الروح فى الحلق عند الموت

هؤلاء لا تُقبل لهم توبة.

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

(النساء : ١٨)

والحق سبحانه وتعالى توابِ ورحيم، وكلمة تواب صيغة مبالغة، وكلمة رحيم صيغة مبالغة، وهذا لا يعنى بالنسبة لله أن هناك صفة لله تكون مرة ضعيفة ومرة قوية، فكل صفات الله واحدة فى الكمال المطلق.

وصيغة المبالغة فى الخلق إما أن تنشأ فى قوة الحدث الواحد، وإما أن تنشأ من تكرار الحدث الواحد.

إن قولك « الله تواب» معناه ، أنه عندما يتوب على هذا وذاك وعلى ملايين الملايين من البشر . فالتوبة تتكرر.

وإذا تاب الحق فى الكبائر ، أليست هذه توبة عظيمة؟

هو تواب ورحيم ؛ لأنه سبحانه وتعالى يتصف بعظمة الحكمة والقدرة على الخلق والإبداع ، وهو الذى خلق النفس البشرية ، ثم قنن لها قوانين.

وهو سبحانه حين تب على العاصى رحم من لم يَعْصِ، إنه القائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾﴾. (النساء: ١٦)

ولو قال الحق: إنه تواب فقط ، لأذنب كل واحد منا لكى يكون الوصف معه، وقائم به لا محالة، ولكنه قال أيضاً: ﴿تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾﴾. (النساء: ١٦)

أى : أنه يرحم بعضاً من خلقه فلا يرتكبون أى معصية من البداية ، فالرحمة ألا تقع فى المعصية.

حسن الظن بالله

قال سبحانه في الحديث القدسي:

٢ « أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باعًا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » [1].

إن الحق سبحانه يريد أن ينبهنا إلى أن المفتاح في يدنا نحن، فإذا بدأنا بالطاعة ، فإن عطاء الله بلا حدود، وإذا تقربنا إلى الله تقرب إلينا ، وإذا بعدنا عنه نادانا ، هذا هو إيمان الفطرة.

فالله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع في يدنا مفتاح الجنة ، ففي يد كل واحد منا مفتح الطريق الذي يقوده إلى الجنة أو إلى النار ، ولذلك إذا وفيت بالعهد أوفى الله ،وإذ ذكرت الله ذكرك، وإذا نصرت الله نصرك.

فالحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾. (البقرة: ٤٠)

وفي آية أخرى:

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾. (البقرة: ١٥٢)

وفي آية ثالثة يقول الحق:

﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑦ ﴾. (محمد : ٧)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥ ٥،٧٤ ٧٥٣٧،٧٥) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٥١، ٣٥٤، ٥ ٤) والترمذي في سننه (٣٦٠٣) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي : حديث حسن صحيح.

إذن . فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام، فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعًا ، فتقرب أنت إليه شبراً ، فالزمام في يدك. وإن شئت أن يتقرب الله منك باعًا، فتقرب أنت ذراعًا ، وإن شئت أنت أن يأتي ربك إليك مهرولاً-جريًا- فأت إليه مشيًا ، فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه ، كأنه يقول لك: لا . استرح أنت ، أنا الذى آتى إليك.

لقد طلب الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم ، ولكن هل منعك أن تقف بين يديه في أية لحظة ؟ لا . بل ترك الباب مفتوحاً لك تأتيه وقتما تشاء، فإن الله لا يمل حتى يمل العبد.

وأنت فى حياتك العادية - ولله المثل الأعلى- إذا أردت أن تقابل عظيماً من العظماء فإنك تطلب منه تحديد ميعاد ، فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو يرفض ، فإذا قبل فإنه يحدد الزمان ويحدد المكان، وربما طلب ذلك العظيم معرفة سبب وموضوع المقابلة.

أما الله سبحانه وتعالى - وله المثل الأعلى فى السموات والأرض- فإنه يترك الباب مفتوحاً أمام عبده المؤمن، ليلقاه العبد فى أى شىء ، وفى أى وقت ، وفى أى مكان ،وفى أى زمان.

حَسْبُ نفسى عِزاً بأنى عَبْدٌ   يَحْتَفِى بِى بلا مَواعِيدَ رَبُّ

هُوَ فى قُدْسِهِ الأعزُّ ولكِنْ   أنا ألْقى مَتَى وأين أُحِبُّ

الزمام إذن فى يد من؟ إن الزمام فى يد العبد المؤمن.

فسبحانه حدد لك خمسة أوقات ، ولكن بقية الأوقات كلها فى يدك، وتستطيع أن تقف بين يدى الله فى أى لحظة.

وهو جل وعلا يوضح لك: استرح أنت وسأمشى لك أنا ؛ لأن الجرى قد يتعبك لكنى لا يعترينى تعب ولا عِىٌّ ولا عجز.

وكأن الحق سبحانه لا يطلب من العبد إلا أن يملك شعوراً بأنه يريد لقاء ربه.

إذن. فالمسألة كلها في يدك، بإيمانك بالله وإقبالك على حب الارتباط به، ولذلك يقول سبحانه:

﴿ يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا من يرْتدَّ منكُمْ عَنْ دِينِهِ فسَوْفَ يأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَهُ .. ﴾. (المائدة: ٥٤)

فحين يحبون الله يرد سبحانه على تحية الحب بحب زائد، وهم يردون على تحية الحب منه سبحانه بحب زائد ، وهكذا تتوالى زيادات وزيادات، حتى نصل إلى قمة الحب ، ولكن الحب عند الله لا نهاية له.

ولنا أن نلحظ أن حب الله قد سبق حبهم في هذا القول الكريم · ﴿فَسَوْفَ يأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَهُ﴾؛ لأن هذه هي صفة الانكشاف للعلم، لقد علم الحق سبحانه أنهم سيتجهون إليه فأحبهم، وعندما جاءوا فعلوا ما جعلهم محبوبين لله.

وساعة تقرأ القرآن تجد أن الله يحب أصنافًا من الخلق ، قد أتوا بما يحبه الله من الأفعال والسلوك في الحياة.

فيقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥) ﴾. (البقرة: ١٩٥)

ويقول : ﴿ . . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) ﴾ . (البقرة: ٢٢٣)

ويقول: ﴿ . . فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦) ﴾. (آل عمران: ٧٦)

ويقول· ﴿ . . وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) ﴾. (آل عمران: ١٤٦)

ويقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩) ﴾. (آل عمران:١٥٩)

ويقول: ﴿ . . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) ﴾. (المائدة: ٤٢)

هؤلاء جميعاً استحقوا حب الله لهم واستحقوا رحمة الله ، ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦) ﴾. (الأعراف . ٥٦)

فالذى يحدد قرب الرحمة منه هو الإنسان نفسه ، فإذا أحسن قربت منه رحمة الله ، فالزمام فى يد الإنسان. فإذا كنت تريد أن تقرب منك رحمة الله فعليك بالإحسان.

هذه هى رغبة الكريم سبحانه فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلاً للعطاء؛ لأنه يريد أن يعطيك أكثر وأكثر.

واقرأ قول الحق: ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾. (إبراهيم: ٧)

فالشكر هنا موجه من العبد للرب، والزيادة من الرب إلى العبد .

والإنسان حين يضع كل المسائل فى ضوء منهج الله، فالله شاكر عليم؛ لأن الله يرضى عن العبد الذى يسير على منهجه، وعندما يرضى الرب عن العبد فهو يعطى له زيادة.

والحق سبحانه يقول:

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٦) ﴾. (يونس: ٢٦)

والحسنى : هى الجنة. أما الزيادة فقد قال المفسرون: إنها رؤية المحسن. فحب الله لعباده هو دوام فيوضاته على من يحب. هذا فى الدنيا ، أما فى الآخرة فالحق يلقاه فى أحضان نعمه ، ويتجلى عليه برؤيته.

والزيادة هنا زيادة تليق بمن زادها سبحانه وتعالى، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾. (النساء: ٣١)

فأنت عندما تجتنب الكبائر لا يسقط عنك العقاب فقط، بل يدخلك لله مدخلاً كريماً، والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك فى مدخله ، فانظر إلى المدخل الكريم من الله وما شكله؟

ورسول الله ﷺ يقول: « **إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟. فيقولون: ألم تُبيِّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل**»[1] .

وبعض العلماء يرى فى قول الحق سبحانه:

﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾. (البقرة: ٢٨٤)

أن الله قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعبد لله ، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات، وإن شئت أن تُعذَّب- وهذا أمر لا يشاؤه أحد- فلا تصنع الحسنات.

وهذا يعرفنا أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه يُملكنا الزمام، وبمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار.

وهذا من مظاهر لطف الله سبحانه بعباده، فهو الذى إذا ناديته لبَّاك، وإذا قصدته آواك، وإذا أحببته أدناك، وإذا أطعته كافاك، وإذا أعطيته وأقرضته من فضله وماله الذى منحك عافاك، وإذا أعرضت عنه دعاك، وإذا قربت من الله هداك.

ولكن ما هو الذكر المقصود فى هذا الحديث القدسى؟

إن عدم تحديد العلماء المعنى المقصود بالذكر ، هو الذى أوجد بينهم خلافاً كبيراً، فالإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨١) ، وأحمد فى مسنده (٤/ ٣٣٢،٣٣٣) والترمذى فى سننه (٢٥٥٢) من حديث صهيب بن سنان الرومى.

أكنت ناسياً أم عامداً ، فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة . ويرى الإمام أبو حنيفة : إذا كنت لم تُسمِّ ناسياً فكل مما ذبحت ، لكن إن كنت عامداً فلا تأكل.

أما الإمام الشافعي فيرى : ما دُمْتَ مؤمناً ومُقْبِلاً على الذبح وأنت مؤمن فَكُلْ مما لم تذكر اسم الله عليه ناسياً أو عامداً ؛ لأن إيمانك ذكر لله.

فهل الذكر أن تقول باللسان؟ أو الذكر أن يمر الشئ بالخاطر؟

إن كنتم تقولون: إن الذكر باللسان. فلنبحث عن معناه فى هذا الحديث القدسي: « أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم».

إذن: فقد سمى ربنا الخاطر فى النفس ذكراً، وبذلك يصبح من حق الإمام الشافعى أن يقول ما قال.

لذلك أقول: يجب أن نحدد معنى الذكر أولاً حتى ننهى الخلاف حول هذه المسألة، فليس من المقبول أن نقيم معركة حول معنى الذكر؛ لأن الذكر وهو خطور الأمر على البال قد يصحبه أن يخطر الأمر على اللسان مع الخطور على البال، وقد يظل خطوراً على البال فقط.

والحق سبحانه يقول:

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي ولا تَكْفُرُونِ (١٥٢)﴾ .

(البقرة: ١٥٢)

أى: اذكروا الله فى كل شيء: فى نعمه ، فى عطائه، فى ستره ، فى رحمته، فى توبته.

فلتذكروا نعم الله عليكم وفضله ، فلا تنسوه، فلتعيشوا دائماً فى ذكر

مَنْ أنعم عليكم ، فالله سبحانه وتعـالى يريد من عباده الذكر، وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم.

ورسول الله ﷺ يقول:

« إن لله ملائكـة يطوفون في الطرق يلتـمسـون أهل الذكر،فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حـاجتكم. فـيحفونهم بأجنحـتهم إلى السماء الدنيا . قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادى ؟

فيقولون: يسـبحونك ويُكبِّرونك ويَحمدونك ويُمجِّدونك. فيقول: هل رأونى ؟ فيقولون: لا ، والله ما رأوك.

فيقول سبحانه: وكيف لو رأونى؟

قال: لو رأوك كـانوا أشدَّ لك عبادة ، وأشـدَّ لك تمجيداً ،وأكـثر لك تسبيحاً.

فيقول: فما يسألونى؟

قالوا: يسألونك الجنة.

فيقول: وهل رأَوْها ؟

قالوا: لا والله يارب ما راوها.

فيقول سبحانه :فكيف لو أنهم رأَوْهَا ؟

يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشـدَّ عليها حرصاً ، وأشـد لها طلباً ، وأعظم فيها رغبة.

يقول تعالى: فمِمَّ يتعوَّذون؟

يقولون: من النار.

فيقون: وهل رَأَوْها؟

يقولون : لا والله ما رأوها.

فيقول: فكيف لو رأوْها؟

يقولون لو رأوها كانوا أشدَّ منها فراراً، وأشدَّ لها مخافة.

يقول: أُشهدكم أنِّى قد غفرتُ لهم.

فيقول مَلَكٌ من الملائكة. فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لحاجته.

فيقول سبحانه: « **هم الجلساء لا يَشْقى بهم جليسهم** »[1].

والحق سبحانه يُعطينا مثالاً من حياتنا على حُسْن ظنِّ العبد به، فالحق سبحانه يهب لمن يشاء إناثاً ، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً، ويجعل من يشاء عقيماً.

وتجد أن الأزواج المفتقدين للإنجاب يعيشون فى ضيق ؛ لأنهم فى حياتهم ساخطون على قدر الله ، فيجعل الله حياتهم سخطاً.

فمن وهبه الله الإناث تجده سعيداً، وكذلك عندما يهبه الله الذكور.

وعندما يهب الله لأسرة أبناء من الذكور فقط ، فالزوجة تَحِنُّ أن يكون لهـ ابنة، وإن وهب الحق لأسرة ذرية من الإناث فقط ، فالمرأة والرجل يتمنيان الابن، وإن أعطاهما الله الذكور والإناث نجدهما قد وصلا إلى الحالة التى تقر بها العيون.

وأخيراً يأتى سبحانه بالقدر الرابع الذى يجريه على بعض خَلْقه ،وهو : ﴿ **ويَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً** ﴾. (الشورى: ٥٠)

ماذا يُسر الإنسان بقدر الله حينما يهبه الله الإناث أو الذكور، ويزداد السرور بقدر الله حينما يهبه سبحانه الذكور والإناث ؟

ولماذا لا تُسر إذن أيها الإنسان بقدر الله حينما يجعلك عقيماً؟ أتعتقد أنك تأخذ القدر الذى تهواه ، وترد القدر الذى ليس على هواك؟

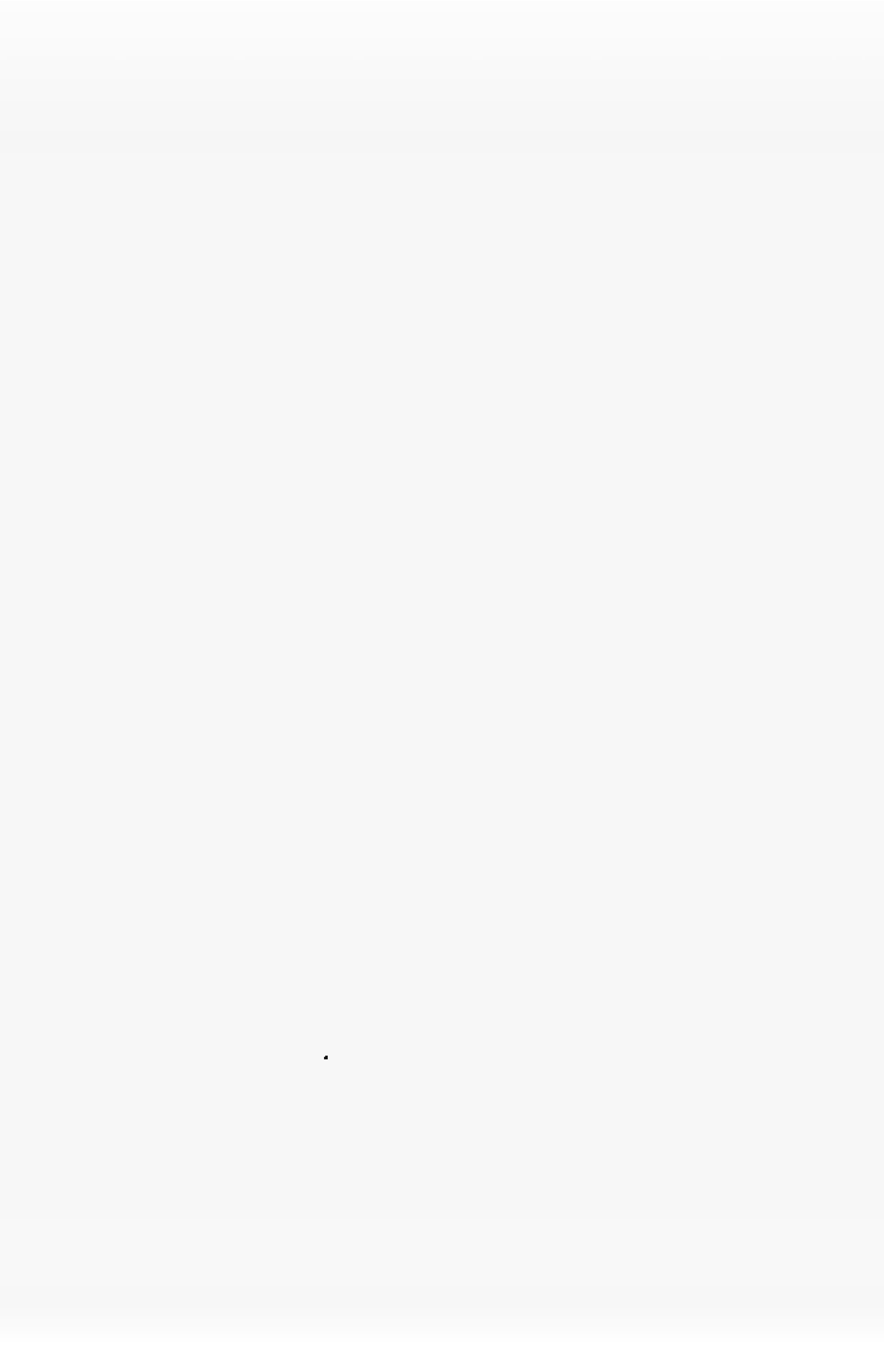
(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٨ /٦٤) وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٥٢، ٣٥٩، ٣٨٣) والترمذى فى سننه (٣٦٠٠) من حديث أبى هريرة.

إن المواقف الأربعة هى قدر من الله.

ولو نظر الإنسان إلى كل أمر من الأمور الأربعة لرضى بها.

إنه سبحانه يخلق ما يشاء، ويجعل من شاء عقيماً، إن قالها الإنسان باستقبال مطمئن لقدر الله . فالله قد يقر عينه كما أقر عيون الآخرين بالإناث أو الذكور، أو بالذكور والإناث معاً.

ولو أن إنساناً - أو زوجين- أخذا قدر الله فى العقم كما أخذاه فى غيره من المواقف السابقة برضا، وحُسن ظنهما فى الله إلا رزقهم الله ،لا أقول ببنين وبنات يرهقونهم فى الحمل والتربية وغيرها، بل يرزقهم بأناس يخدمونهم ، وقد ربّاهم غيرهم.

أغنى الشركاء

يقول الله فى الحديث القدسى:

٣ **« أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشِركه»[1].**

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) ﴾.

(البقرة: ١٦٣)

تلك هى قضية الحق الأساسية ، و﴿إلهكم﴾ يعنى أن المعبود إله واحد.

و « لا إله إلا هو» قضية ثانية ، لأن غفلة الناس هى التى جعلت بعضاً من نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى.

والقرآن لا ينفى ،ويقول « لا إله إلا هو» إلا حين توجد غفلة تعطى الألوهية لغير الله ، أو تعطى الألوهية لله ولشركاء معه.

إن القرآن ينفى ذلك ويقول « لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» وليس هناك شىء غير الله إلا نعمة منه سبحانه أو مُنْعَم عليه.

إن ما دون الله إما نعمة ، وإما منعم عليه بالنعمة، وهذه كلها نفح الرحمن، ونفح الرحيم، وما دام كل شىء ما عدا الله إما نعمة وإما مُنْعَم عليه، فلا تُوصف النعمة بأنها إله ، ولا يُقال فى المنعم عليه : إنه إله.

إنك حين تعتقد أن لله شركاء تكون قد أتعبت نفسك تعب الأغبياء ، وتكون قد ظلمت نفسك ظلماً عظيماً.

---

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٩٨٥) ، وابن ماجه فى سننه (٤٢٠٢) واللفظ لمسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه.

واقرأ قول الله:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ ﴾.

(الزمر: ٢٩)

فعبد مملوك لعشرة أسياد،ويا ليت العشرة الأسياد متفقون ، بل هذا يقول له: اذهب ،وهذا يقول له:تعال.

فالعبد المملوك لشركاء تعيس ؛ لأن الشركاء غير متفقين ، إنهم شركاء متشاكسون ، فإذا رآه سيد يفعل أمراً سيد آخر ، أمره بالعكس ، وبذلك يتبدد جهد هذا العبد ويكثر تعبه.

فكأن الله يريد أن يوضح لك الفرق بين الخاضع لأمر سيد واحد ، وبين الخاضع لسادة كثيرين ، بينهم نزاع وشقاق ، فالآخر منهما يكون مشتتاً مُوزَّع النفس ، كذلك الذين كفروا أشركوا مع الله آلهة أخرى ، تصاب ملكاتهم بالاضطراب.

فذلك العبد لا يعرف كيف يوفق بين أوامر كل منهم التى تتضارب ، فإن أرضى هذا أغضب ذاك، فهو عبد مُبدَّد الطاقة ، موزع الجهد ، مقسم الالتفافات.

أما العبد المملوك لواحد ،فإنه لا يتلقى أمراً إلا من سيد واحد ، ونهياً من السيد نفسه.

فإذا ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن تكون قد ارتحت فى الوجود ، وتوافرت لك طاقتك لأمر واحد ونهى واحد ،هنا تصبح سيداً فى الكون، فلا تجد فى الكون من يأخذ منك عبوديتك للمكوِّن.

تلك هى راحتنا فى تنفيذ قول الله سبحانه:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾. (النساء. ٣٦)

ويا ليت المشركين حين يشركون يأخذون عون الله ، ولا يأخذون عون الشركاء ، لكن الله يتخلى عن العبد المشرك ؛ لأنه سبحانه يقول فى هذا الحديث القدسى :

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك»

الحق سبحانه يتخلى عن العبد المشرك، وليت العبد المشرك يأخذ حظه من الله كشريك، وإنما ينعدم عنه حظ الله ؛ لأن الله غنى أن يُشرك معه أحداً آخر، وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمانى، ويحيا فى كدٍّ وتعب.

فأصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له، وحين تعترف بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له ، فأنت تدخل حصن الأمان.

ولذلك يقول رسول الله ﷺ فى الحديث الشريف:

« أشهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد غير شاكٍّ فيهما إلا دخل الجنة»[1].

والحق سبحانه يقول:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾. (النساء: ٤٨)

هذه المسألة ليست لصالحه سبحانه، إنما لصالحكم أنتم، حتى لا تتعدد آلهة البشر فى البشر ، ويرهق الإنسان ، ويشقى من كثرة الخضوع لكل مَنْ كان قوياً عنه ، فأعفاك الله من هذا وأوضح لك:

لا ، اخضع لواحد فقط يكْفِكَ كل الخضوع لغيره ، واعمل لوجه واحد يكْفِكَ كل الأوجه ، وفى ذلك راحة للمؤمن.

إن الإيمان إذن يُعلّمنا العزة والكرامة ، وبدلاً من أن تنحنى لكل مخلوق اسجد للذى خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله.

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧) كتاب الإيمان.

فلم تنشأ له صفة لم تكن موجودة، هل أنتم زِدْتم له صفة؟

لا، فهو بصفت الكمال أوجدكم، وبصفات الكمال كان قيوماً عليكم، فأنتم لم تضيفوا له شيئاً . فكونك تشهد أن لا إله إلا الله ، ما مصلحتها بالنسبة لله؟

إن مصلحتها وفائدتها تكون للعبد فحسب.

إذن : فالمسألة فى مصلحة العبد : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾(النساء ٤٨)؛ لأنه لو غفر أن يشرك به لتعدد الشركاء في الأرض، وحين يتعدد الشركاء فى الأرض يكون لكل واحد إله ،وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة.

لكن الخضوع لإله واحد نأتمر جميعاً بأوامره يعزنا جميعاً، فلا سيادة لأحد ،ولا عبودية لأحد عند أحد، فقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾. (النساء:٤٨)

هذا لمصلحتنا.

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . إما أن تكون هذه الكلمة صادقة فننتهي،وإما ألا تكون صادقة -والعياذ بالله- أى أن هناك أحداً آخر معه،وهذا الآخر سمع أن هناك واحداً يقول: لا إله إلا أنا.

أسكتَ أم لم يسمع؟ إن لم يكن قد سمع فيكون إلهاً غافلاً ،وإن كان قد سمع فلماذا لم يعارض ويقول: لا . لا إله إلا أنا ،ويأتى بمعجزة أشد من معجزة الآخر،ولم يحدث من ذلك شيء.

إذن: فهذه لا تنفع ،وتلك لا تنفع. فـ « لا إله إلا الله» حين يطلقها الله ويأتى بها رسول الله ويقول الله · أنا وحدى فى الكون ،ولا شريك لى،ولم ينازعه فى ذلك أحد، فالمسألة صادقة لله بالبدهة، ولا جدال.

والحق سبحانه يقول: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ ﴾ (الأعراف:١٩١)

أيشركون فى عبادة الله من لا يخلقون شيئاً ،وهم أنفسهم مخلوقون لله، إن من أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلوا عن العقل،وكان الواجب أن يكونوا عقلاء فلا يتخذون من الأصنام آلهة.

والخلق- كما نعلم- أول مرتبة من مراتب القدرة ، فإذا كانت الأصنام التى اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم، فكيف يعبدونها؟

إنها لا تخلق شيئاً بدليل أنها لا تتناسل ، بل إذا أراد العابدون أن يزيدوا صنماً صنعه العابدون بأنفسهم.

لذلك كان الشرك ظلماً عظيماً ، والظلم -كما نعرف- هو أخذ الحق من ذى الحق وإعطاؤه لغيره، وقمة الظلم هو إضفاء صفة الألوهية على غير الله،وهو الشرك.

ولذلك يقول الحق:

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴾ .

(لقمان.١٣)

وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق،ومن لم يرزق شريكاً لمن خلق ورزق . . وذلك الذى جعلته إلهاً كيف يعبد؟

وظلم الناس يعود على أنفسهم، لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى.

وقد يكون الشرك رياء وطلباً للسمعة بين الناس ، فقد يجعل بعض الخلق شريكاً لله فى العبادة، فيجعل صلاته ظاهرية رياء ،ومناسكه ظاهرية رياء،وحياته يجعلها لغير واهب الحياة، ويعمل حركاته كلها لغير واهب الحركات.

لذلك عليك أن تتذكر أن الله لا شريك له.

﴿وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ . (الأنعام: ١٦٣)

وهذا أمر من الله لرسوله ، وكل أمر للرسول هو أمر لكل مؤمن برسالته ﷺ ، والأوامر التى صدرت عن الرب هى لصالحك أنت ، فسبحانه أهلٌ لأن يُحب، وكل عبادة له فيها الخير والنفع لنا.

ويُجمل الحق سبحانه هذا فى قوله تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) ﴾ .

(الأنعام: ١٦١ - ١٦٣)

والحق سبحانه يقول فى حديثه القدسى:

« أنا خير شريك ، فمن أشرك معى شريكاً فهو لشريكى ، يأيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل. فإن الله لا يقبل إلا ما أُخلصَ له ، ولا تقولوا هذا لله وللرحم ، فإنها للرحم وليس لله منها شىء ، ولاَ تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم، وليس لله منها شىء»[1].

فأنت إذا صنعت معروفاً تقصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خيراً، ولكن إن عملت معروفاً لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو تأخذ به شهرة فلا جزاء لك عند الله.

ولابد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل ،وفى باله الله خالقه والمتفضل عليه بالنعم، فإن أطعمت فقيراً فلتطعمه لوجه الله.

وعليك ألا تفعل المروءة من أجل أن يقال عنك: إنك صاحب مروءة، ومن يفعلون الخير عليهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل فى بالهم، لا أن ينالوا شهرة من هذا الخير ،وألا يأتى منهم خبر هذا الخير لا بمقال ولا بحال.

وعلى سبيل المثال: تلك اللافتات التى تُوضع على المساجد بأسماء من

---

(١) سنن الدارقطنى (١/٥١) عن الضحاك بن قيس الفهرى.

قاموا بتأسيسها ، فمن بُنِى من أجله المسجد وهو الله عليم بكل شيء ،ويعلم اسم من أقام البناء، وعليك أن تسميه بأى اسم لا يمت لك بصلة حتى لا تدخل فى دائرة « عملت ليقال وقد قيل».

وحتى المقاتل الذى يحارب بين صفوف المؤمنين عليه أن يعقد النية لله ، لا أن يقاتل من أجل أن يقال: إنه شجاع. لأنه إن فعل ، حبط عمله وكان من الخاسرين ؛ لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة.

ويبين الرسول ﷺ جزاء المرائين فى حديثه الشريف الذى يقول فيه ﷺ :

« أول الناس يُقضى لهم يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ، ولكنك قاتلت ليقال فلان جرىء ،فقد قيل ،ثم أمِر به فسُحِبَ على وجهه حتى ألقى في النار».

«ورجل تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتى به ، فعرّفه نعمه فعرفها . قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن . قال: كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم ، وقرأت القرآن ليقال قارىء، فقد قيل ، ثم أُمِر به فسُحِب على وجهه حتى ألقي فى النار».

«ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به فعرَّفه نعمه فعرفها ، فقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ، ولكن ليقال : إنه جواد فقد قيل ، ثم أُمِر به فسُحِب على وجهه ، فأُلقى فى النار» [1].

وعلى ذلك فالإنسان إن لم يضع الله فى باله وهو يعمل فسوف يجد الله يحاسبه على أساس أن عمله غير مقبول.

---

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٩٠٥) ، وأحمد فى مسنده (٢/ ٣٢٢) والترمذى فى سننه (٢٣٨٢) عن أبى هريرة. قال الترمذى : حديث حسن غريب.

ويقول الحق سبحانه وتعالى في آية ثانية:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ . (إبراهيم: ١٨)

ولك أن تتصور ماذا تفعل العاصفة فى الرماد ؟

إنها لا تُبقى منه شيئاً ،والمشرك الذى كان يدخل المسجد ويسقى الناس من عصير العنب غير المخمَّر، ويقوم بعمارة المسجد الحرام قبل تحريم الله لدخول أمثاله إلى هذا المكان.

هذا المشرك لم يكن ليأخذ ثواباً ؛ لأنه ارتكب خيانة عظمى بأن أشرك بالله، بينما يأخذ المؤمن الثواب؛ لأنه يدخل المسجد ويعمره فهو مؤمن بالله ، ولا يشرك به شيئاً.

﴿ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) ﴾ . (التوبة: ١٧)

والحق سبحانه يقول:

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨) ﴾ . (النساء : ٣٨)

تحدثنا هذه الآية الكريمة عن الذى ينفق لكن الغاية غير واضحة عنده ، الغاية ضعيفة لأنه ينفق رئاء الناس ، إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس.

ولذلك يقول العارفون بفضل الله : اختر مَنْ يُثمِّن عطاءك .

فأنت عندما تعطى شيئاً لإنسان فهو يُثمِّن هذا الشيء بإمكاناته وقدراته ، سواء بكلمة ثناء يقولها مثلاً أو بغير ذلك ، لكن العطاء لله كيف يُثمِّنه سبحانه؟

لابد أن يكون الثمن غالياً.

إذن : فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمة ، ولنا الأسوة فى سيدنا عثمان

رضى الله عنه- عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له ، جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ، ثم يبيعوها ليربحوا ، وقال لهم جاءنى أكثر من ثمنكم ،وفى النهاية قال لهم: أنا بعتُها لله.

إذن. فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله ، ورفع من ثمن بضاعته ، فالذى يعطى رئاء الناس نقول له. أنت خائب ، لأنك ما ثمنت نعمتك، بل ألقيتها تافهة الثمن.

ماذا سيفعل لك الناس؟

هم قد يحسدونك على نعمتك ، ويتمنون أن يأخذوها منك ، فلماذا ترائيهم؟

إذن : فهذه صفقة فاشلة خاسرة.

ولذلك قال الحق:

﴿ إِنَّ للَّه اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ .

(التوبة: ١١١)

وما دام سبحانه هو الذى اشترى فلابد أن الثمن كبير ، لأنه يعطى النعيم الذى ليس فيه أغيار ، ففى الجنة لا تفوت النعمة مؤمناً ، ولا هو يفوتها.

والذى يرائى الناس خاسر ، ولا يعرف أصول التجارة، لأنه لم يعرف طعم التجرة مع الله ،ولذلك شبَّه عمله فى آية أخرى بقوله:

﴿كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾ .

(البقرة: ٢٦٤)

والذى ينفق ماله رئاء الناس هو من تتضح له قضية الإيمان ، ولكن لم يثبت الإيمان فى قلبه بعد.

فلو كنت تعلم أنك تريد أن تبيع سنعه ، وهناك تاجر يعطيك فيها ثمناً أغلى ، فلماذا تعطيها للأقل ثمناً؟

إنك إن فعلت فقد خبت وخسرت فأوضح لك الحق: ما دُمْتَ تريد رئاء الناس ، إذن فأنت ليس عندك إيمان بالذى يشترى بأغلى ، فتكون فى عالم الاقتصاد تاجراً فاشلاً.

ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء ، فالعطاء يستقبله الله بحسن الأجر ، ولكن عليه ألا يعطى بضجيج ودعاية تفضح عطاءه.

ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يُضيق مجال الإعطاء ،فقال:

﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١) ﴾. (البقرة : ٢٧١)

فإبداء الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة، المهم أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة.

فالحق سبحانه يوضح: إياك أن تنفق وفيك رئاء، أما مَنْ يُخرج الصدقة،وفى قلبه ريء ، فالله لا يحرم المحتاجين من عطاء مُعْط ؛ لأنه سبحانه يؤكد :خذوا منه وهو الخاسر ، لأنه لن يأخذ ثواباً ، لكن المجتمع ينتفع.

والحق سبحانه يقول:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢) ﴾. (النساء : ١٤٢)

إن المنافق يؤدى الصلاة ليستتر بها عن أعين الناس، ولذلك يقوم إليها بتكاسل.

هم يقيمون الصلاة ظاهرياً أمام الناس ؛ ليخدعوا المسلمين وليشاهدهم

غيرهم وهم يصلون ، وفي الصلاة التي يراءون بها الناس لا يقولون كل المطلوب منهم لتمامها يقولون فقط المطلوب قوله جهراً ، كأن يقرأوا الفاتحة وبعض القرآن ، ولكنهم في أثناء الركوع لا يسبحون باسم الله العظيم ، وكذلك في السجود لا يسبحون بسم الله الأعلى.

ففي داخل كل منافق تياران متعارضان . . تيار يظهر به مع المؤمنين ، وآخر مع الكافرين . والتيار الذي مع المؤمنين يجبر المنافق على أن يقوم إلى الصلاة ويذكر الله قليلاً ، والتيار الذي مع الكافرين يجعله كسولاً عن ذلك، ولا يذكر الله كثيراً.

ويجد المنافق لا يفعل فعلاً إلا إذا كان مرئياً ومسموعاً من غيره ، هذا هو معنى المراءة ، أما الأعمال والأقوال التي لا تُرى من الناس ولا تُسمع فلا يؤديها.

ولا يهز المجتمعات ، ولا يزلزلها ، ولايهدُّها إلا هذه المراءاة ، لأن الحق سبحانه يحب أن يؤدي المسلم كل عمل جاعلاً الله في باله ، وهو الذي لا تخفى عليه خافية.

ويلفتنا إلى هذه القضية سيدنا محمد ﷺ حيث يقول عن الإحسان :

« أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » [1] .

وإذا كان الإنسان يخجل من أن يغش واحداً مثله من البشر غشاً ظاهرياً، فما بالنا بالذي يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه أهون الناظرين إليه؟

وينقل لنا رسول الله ﷺ حال المرائي للناس فيقول:

«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك

---

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٧٧) ومسلم في صحيحه (١٠) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة.

الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ » .

وقال ﷺ .

« إن المرائى يُنادَى عليه يوم القيامة يا فاجر . يا غادر. يا مرائى . ضَلَّ عملك ، وحبط أجرك ، فخذ أجرك ممن كنت تعمل له».

إذن . فالمنافق إنما يخدع نفسه ،وهو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس ، ويُزكِّى ليراه الناس ، ويحج ليراه الناس ،وهو يعمل ما أمر الله به ، ولكنه لا يعمل لله.

الصلاة المقسومة

يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى:

٤ **«قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ، ولعبدى ما سأل.**

فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: حمدنى عبدى.

فإذا قال : الرحمن الرحيم .قال الله عز وجل: أثنى علىَّ عبدى.

وإذا قال: مالك يوم الدين.قال الله: مجدنى عبدى.

فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين . قال الله: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل.

وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل :« هذا لعبدى ولعبدى ما سأل»[1] .

فاتحة الكتاب هى أم الكتاب ، لا تصلح الصلاة بدونها ، فأنت فى كل ركعة تستطيع أن تقرأ آيات من القرآن الكريم ، تختلف عن الآيات التى قرأتها فى الركعة السابقة، وتختلف عن الآيات التى قرأتها فى باقى صلواتك.

ولكن إذا لم تقرأ لفاتحة فسدت الصلاة ،ولذلك قال رسول الله ﷺ : «**من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج -ثلاثاً -غير تمام** »[2] .

---

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٣٩٥) ، وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٤١، ٢٨٥، ٤٦٠)، وابن ماجه فى سننه (٣٧٨٤) وغيرهم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه

(٢) هذا بداية الحديث القدسى الذى معنا، وقد سبق تخريجه

أى : غير صالحة.

فالفاتحة أم الكتاب اتى لا تصلح الصلاة بدونها.

والحق سبحانه لم يقل فى الحديث القـدسى : قسمت الفاتحة بينى وبين عبدى ،ففاتحة اكتاب هى أساس الصلاة ،وهى أم لكتاب.

والصـلاة هى إدامة ولاء العـبـودية للحق تبـارك وتعالى ،وهى أيضـاً استحضـار العبد وقفته بين يدى ربه، وحينـما يقف العبد بين يدى الله ، لابد أن يزول كل مـا فى نفـسـه من كبـرياء، ويدخل بدلاً منـه الخشـوع والخضوع والذلة لله، والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذى يقف أمامه.

الخشوع يجعل الإنسـاں يستحضر عظمة الحق سبـحانه ، ويعرف ضآلة قيمتـه أمام الحق سبحانه ومدى عجـزه أمام خالق هذا الكون ، ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهب به الله تعالى في لحظة.

ذلك أننا نعيش فى عـالم الأغيار، ولذلك فلنخضع للذى لا يتـغير ؛ لأن كل ما يحصل عليه الإنساں هو من الله ،وليس من ذاته.

والذى يغترون بالأسباب نقول لهم اعـبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالقها ؛ لأن الأسباب لا تعمل بذاتها.

ولذلك لابد أن نفهم أن الإنســان الذى يستعلى بالأسبـاب سيأتى وقت لا تعطيه الأسباب . فالإنســان إذا بلغ فى عينه وأعين الناس مرتبة الكمال اغتر بنفسه.

نقول له. لا تغتر بكمـالات نفسك . فإن كانت موجودة الآن فستـعير غداً، فالخشوع لا يكون إلا لله.

والخاشـع هو الطائع لله، المتنع عن الحـرام ، الصابر علـى الأقدار ، الذى يعلم يقيناً داخل نفـسه أن الأمـر لله وحده، وليس لأى قوة أخرى ، فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له.

والصلاة تهب المؤمنين الاطمئنان، فالمؤمن يذهب إلى الخالق ليسأله أن يخفف عنه الهمّ والحزن، وقد كان رسول الله ﷺ أول من يفعل ذلك ، فكان إذا ما حزبه أمر قام إلى الصلاة.

وما معنى حزبه أمر ؟

أى : إن جاءه شيء أو أمر ، وكن فوق طاقته وفوق أسبابه، ولا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاهه، وتضيق عليه الأمور.

فلماذا لا يتبع الواحد منا رسول الله ﷺ كأسوة حسنة ؛ فإن قابل أمراً مكروها وشاقًا يقول: إن لى ربًا أذهب إلى بيته وأصلى فأقف فى حضرته، فتُحلّ أصعب وأعقد المشكلات.

إذن : فساعة يأتينا أمر شديد ، لابد أن نتجه إلى الله عز وجل ، وأفضل مكان يلتجئ فيه إلى الله تعالى هو بيته.

وبعض من الذين يحترفون الجدل واللجاجة يقول: ماذا سيفعل الله لى، أو لذلك الذى يعانى من شيء فوق طاقته؟ لقد دخل المسجد وخرج كما هو.

ونقول: هذا الظاهر من الأمر ، ولكنك لا تعرف ماذا حدث في داخله، أنت تتحدث عن العالم المادى الذى فيه العلاجات المادية، ولكن الله سبحانه وتعالى يعالج داخل النفس دون أن تحس أنت، لأن المساجد هى مطالع أنوار الله تعالى،وهى التى يتنزل فيها النور على النور الذى يُصلح الحياة الدنيا ويرتقى بها ؛ لأن أنوار الله تدخل القلوب فتجعلها تطمئن ، وتدخل النفوس فتجعلها تحس بالرضا والأمن.

نحن فى المساجد نعيش فى حضرة الحق تبارك وتعالى نتلقى منه التجليات والفيوضات التى تعالج نفوسنا أكثر مما يعالجها أبرع أطباء العالم.

أنت فى بيت الله تكون فى ضيافة الله ، وأنت تعلم أنه إن جاءك أحد

في بيتك على غير دعوة فأنت تكرمه ، فإذا كان المجيء على موعد فكرمك يكون كبيراً ، فما بالنا بكرم من خلقنا جميعاً؟

إن الحق سبحانه وتعالى يجزيك من فيض كرمه من ساعة أن تنوى زيارته في بيته. فأنت في صلاة منذ أن تبدأ في الوضوء في بيتك استعداداً للصلاة في المسجد؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يطيل عليك نعمة أن تكون في حضرته.

فالصلاة إذن خير أراده الله لك حتى لا تأخذك أسباب الحياة، وأراد سبحانه بها أن تفيق إلى نهجه الذى يصلح بالك، ويصلح الدنيا لك وبك فلا تأخذك الأسباب ، ولا تشغلك الدنيا فتنسى أن صيانة نفسك بيد الله سبحانه.

إذن : فالله سبحانه وتعالى يريد منا الولاء دائماً ، فإذا كنت تعتز بالله فأنت تديم الولاء له باستمرار الصلاة ، وأنت حين تسجد لله وتتذلل له، فإنه سبحانه يزيدك عزة ، ويكون معك دائماً ،ويقيك ذل الدنيا.

إن الإنسان إذا ما أراد أن يقابل عظيماً من العظماء فهو يطلب المقابلة ، وقد يقبل هذا العظيم مبدأ اللقاء وقد لا يقبل ، فإن قبل حدد اليوم والساعة والمكان ووقت الزيارة، فإن أردت أن تطيل فهو يقوم واقفاً إعلاناً بأن الزيارة قد انتهت.

ولكن الحق سبحانه وتعالى بمطلق الكرم لا يعامل خلقه هكذا ، فبيته مفتوح دائماً حين يدعوك للصلوات الخمس، فهذا أمر ضرورى ، ولكن بين الصلوات الخمس إن أردت لقاء الله فسبحانه يلقاك في أى وقت ، وتدعوه بما تشاء ، وتطيل في حضرته كما تريد ، ولا يقول لك أحد إن الزيارة قد انتهت.

يقول الشاعر:

حَسْبُ نَفْسى عِزاً بأنّى عبدٌ
يَحْتفى بى بِلا مواعيدَ ربُّ
هُوَ فى قُدْسِهِ الأعزّ ولكِنْ
أنا ألْقى متَى وأينَ أُحِبُّ

* * *

والحق سبحانه يقول فى هذا الحديث القدسى : « **ولعبدي ما سأل**»

فالله سبحانه وتعالى فى عطائه يحب أن يطلب منه الإنسان ، وأن يدعوه ويستعين به، وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا لذل فى الدنيا ، فأنت إن طلبت شيئاً من صاحب نفوذ، فلابد أن يحدد لك موعداً أو وقت الحديث ومدة المقابلة، وقد يضيق بك فيقف لِيُنهى اللقاء.

ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح دائماً، فأنت بين يديه عندما تريد، وترفع يديك إلى السماء وتدعو وقتما تحب، وتسأل الله ما تشاء، فيعطيك ما تريده إن كان خيراً لك ، ويمنع عنك ما تريده إن كان شراً لك.

والله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعوه وأن تسأله ، فيقول.

﴿ وقال ربُّكُمُ ادْعُوني أسْتجبْ لكمْ إنّ الّذين يسْتكْبرُون عنْ عبادتي سيدْخُلُون جهنّم داخِرين (٦٠) ﴾ . (غافر : ٦٠)

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿**وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ أُجيبُ دعْوة الدّاعِ إذا دعان فلْيسْتجيبُوا لِي ولْيُؤْمِنُوا بِي لعلّهُم يرْشُدُون (١٨٦)** ﴾ . (البقرة: ١٨٦)

الدعاء بالفطرة يتجه إلى الله ،والدعاء هو طلب الشيء، والطلب

يقتضى طالباً ، ومطلوباً ، ومطلوباً منه ، والطالب هو مَنْ يدعو ، والمطلوب منه: هو من ندعوه ونسأله، والمطلوب : هو الشيء الذى نتضرع بالدعاء رجاء أن يحدث.

وقد دعا زكريا ربه فقال:

﴿ ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) ﴾.

(آل عمران: ١٣٨)

هذا كان دعاء زكريا ، فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن الله يجيب الدعاء؟

إنه يضع كل أمله فى الله ، وكأنه يقول : إنك يا رب من فور أن تسمعنى ستجيبنى إلى طلبى بطلاقة قدرتك؛ لأنك يارب تعلم صدق نيتى فى أننى أريد الغلام،لا لشيء من أمور كقُرّة العين،والذكر،والعز،وغيرها.

إنما أريد الولد ليكون وارثاً لى فى حمل منهجك فى الأرض.

«حمدنى عبدى»

فالله محمود لذاته،ومحمود لصفاته،ومحمود لنعمه ،ومحمود لرحمته، ومحمود لمنهجه ،ومحمود لقضائه.

الله محمود قبل أن يخلق مَنْ يحمده ، ومن رحمة الله سبحانه أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما: الحمد لله .

والعجيب أنك حين تشكر بشراً على جميل فعله تظل ساعات وساعات تعد كلمات الشكر والثناء ،وتحذف وتضيف وتأخذ رأى الناس ، حتى تصل إلى قصيدة أو خطاب مليء بالثناء والشكر.

ولكن الله سبحانه وتعالى جَلَّتْ قدرته وعظمته ، نعمه لا تُعَدُّ ولا تُحصَى، علَّمنا أن نشكره فى كلمتين اثنتين هما : الحمد لله.

ومن رحمة الله سبحانه أنه علَّمنا صيغه الحمد ، فلو أنه تركه دون أن يحددها بكلمتين لكان من الصعب علىَ الشر أن يجدوا الصيغة المناسة ليحمدوا الله على هذا الكمال الإلهى.

فمهما أوتِى الناس من بلاغة وقدرة على التعبير، فهم عاجزون عن أن يصلوا إلى صيغة الحمد التى تليق بجلال المنعم.

فكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصى نعمه أو يحيط برحمته؟

والحق تبارك وتعالى شاء عَدْله أن يُسوّى بين عباده جميعاً فى صيغة الحمد له، فيعلمنا فى أول كلماته فى القرآن الكريم ان نقول . ﴿ الحمد لله ﴾ ؛ ليعطى الفرصة المتساوية لكل عبيده ، بحيث ستوى المتعلم وغير المتعلم في عطاء الحمد، ومَنْ أوتِى البلاغة ، ومَنْ لا يحسن الكلام

ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علَّمنا كيف نحمده ، وليظل العبد دائماً حامداً . . ويظل الله دائماً محموداً . . فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم.

خلق لنا السموات والأرض ، وأوجد لنا الماء والهواء ، ووضع فى الأرض أقواتها إلى يوم القيامة.

وهذه نعمة يستحق سبحانه الحمد عيها ؛ لأنه جَلَّ جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الإنسانى ، فعندما خلق الإنسان كانت النعمة موجودة تستقبله.

بل إن الله عز وجل قبل أن يخلق آدم أب البشر جميعاً سقته الجنة التى عاش فيها لا يتعب ولا يشقى ، فقد خُلِق فوجد م يأكله وما يشربه ، وما بقيم حياته، وما يتمتع به موجودًا وجاهزًا ومُعداً قبل الخلق.

وحينما نزل آدم وحواء إلى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما ، فوجدا

ما يأكلانه وما يشربانه، وما يقيم حيتهما ،ولو أن النعمة لم تسبق الوحود الإنسانى ، وخُلقت بعده لهلك الإنسان وهو ينتظر مجىء النعمة.

بل إن العطاء الإلهى للإنسان يعطيه النعـمة بمجـرد أن يُخلق فى رحم أمه، فيجد رحماً مستعداً لاستقباله ، وغذاء يكفيه طول مدة الحمل ، فإذا خرج إلى الدنيا يضع الله فى صـدر أمه لبناً ينزل وقت أن يجوع ، ويمتنع وقت أن يشبع.

وينتهى تمامـاً عندما تتوقف فتـرة الرضاعة ، ويجد أباً وأمـاً يوفران له مقومات حياته حتى يستطيع أن يعول نفسه.

وكل هذا يحدث قبل أن يصل الإنسـان إلى مرحلة التكليف، وقبل أن يستطيع أن ينطق : (الحمد لله).

وهكذا نرى أن النعمـة تسبق المُنْعَم عليه دائماً ، فـالإنسان حين يقول «الحمد لله» فلأن موجبـات الحمد -وهى النعمة موجودة فى الكون قبل الوجود الإنسانى.

وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد، فالحياة التى وهبها الله لنا ، والآيات التى أودعهـا فى كونه تدلنا على أن لهذا الكون خـالقاً عظيماً ، فالكون بشمسه وقمـره ونجومه وأرضه وكل ما فيه مما يفوق قدرة الإنسان ، ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه.

فلا أحد مـهما بلغ علمه يستطيع أن يـدعى أنه خلق الشمس أو أوجد النجـوم، أو وضع الأرض ، أو وضع قـوانـين الكون، أو أعطى الأرض غلافها الجوى ، أو خلق نفسه أو خلق غيره.

ونستطيع أن نمضى فى ذلك بلا نهاية ، فنعم الله لا تُعدُّ ولا تُحصى ، وكل واحدة منها تدلُّنا على وجود الحق سـبحانه وتعالى ، وتعطينا الدليل الإيمانى على أن لهـذا الكون خالقـاً مبـدعاً . . وأنه لا أحد يسـتطيع أن يدَّعى أنه خلق الكون أو خلق ما فيه . . فالقضية محسومة لله.

و « الحمد لله » لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان الفطرى، ثم أيده بإيمان عقلى بآياته فى كونه.

بل إن كل شيء فى هذا الكون يقتضى الحمد ، ومع ذلك فإن لإنسان يمتدح الوجود وينسى الموجود. وكل شيء فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه ، وإنما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه وتعالى ، فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق بل قل الحمد لله الذى أوجد فى الكون ما يُذكِّرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق.

ومنهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد ؛ لأن الله أنزل منهجه ليرينا طريق الخير، ويبعدنا عن طريق الشر ،وبيَّن لنا ماذا يريد الحق منا، وكيف نعبده . وهذا يستوجب الحمد، وأعطانا الطريق، وشرع لنا أسلوب حياتنا تشريعاً حقاً.

فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه ، والخلق يأخذون دائماً من نعم الله، فكأن العبودية لله تعطيك ، ولا تأخذ منك، وهذا يستوجب الحمد.

وعندما نقول «الحمد لله» فنحن نعبر عن انفعالات متعددة، هى فى مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان ، وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما تقول « الحمد لله» كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال الله وعطائه.

هذه الانفعالات تأتي من النفس وتستقر فى القلب، ثم تفيض من الجوارح على الكون كله.

فالحمد ليس ألفاظاً تُردَّد باللسان ، ولكنها تمر أولاً على العقل ليعى معنى النعم . ثم بعد ذلك تستقر في القلب فينفعل بها . وتنتقل إلى الجوارح فأقوم وأصلى لله شاكراً ويهتز جسدى كله ، وتفيض الدمعة من عينى . . وينتقل هذا الانفعال كله إلى من حولى.

« أثنى علىَّ عبدى »

إذا قال العبد في صلاته « الرحمن الرحيم» قال سبحانه. « أثنى علىَّ عبدى».

والحق سبحانه يقول:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢١٨) ﴾ (البقرة: ٢١٨)

ما هى الرحمة؟

الرحمة : هى ألا تُبتلى بالألم من أول الأمر، أما الشفاء : فهو أن تكون مصاباً بداء ويُبرئك الله منه.

والحق سبحانه يقول:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾. (الإسراء: ٨٢)

وقد قدَّم الله سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة؛ لأن الرحمة تقى الناس من أى شر قادم ، ولكن لابُدَّ من الشفاء أولاً.

وعندما نزل القرآن كانت الأمراض والداءات تملأ المجتمعات، الظلم وأكل حقوق الناس واستعباد الإنسان للإنسان،وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الإسلام أولاً ليشفى هذه الأمراض إذا اتبع منهجه.

ثم بعد ذلك تأتى الرحمة ،وتمنع عودة هذه الداءات، فإذا حدثت غفلة عن منهج الله ، جاءت الداءات والأمراض، فإذا عُدْتَ إلى صيدلية القرآن تأخذ منها الدواء يتم الشفاء.

والحق سبحانه يُطمئن خلقه فيقول:

﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾. (الأنعام: ١٢)

وهو قول لِيُطمئن به الحق عباده حتى لا يظن الناس أن الله يعاقبهم دون

حساب ؛ لأنه الحليم ذو الفضل وهو القائل:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾. (يونس ٥٨)

ولولا رحمة الله التى سبقت عدله ما بقى للناس نعمة، وما عاش أحد على ظهر الأرض ، فالله جل جلاله يقول:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٦١) ﴾ .

(النحل: ٦١)

فذنوب الإنسان فى الدنيا كثيرة .. إذا حكم فقد يظلم، وإذا ظن فقد يسيء، وإذا تحدث فقد يكذب ، وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق، وإذا تكلم فقد يغتاب.

هذه ذنوب قد نرتكبها بدرجات متفاوتة ، ولا يمكن لأحد ما أن ينسب الكمال لنفسه، حتى الذين يبذلون أقصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون إلى الكمال ، فالكمال لله وحده.

ورسول الله ﷺ يقول: « **كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون**»[1].

والحق سبحانه وتعالى تواب برحمته؛ لأن هناك من يعفو ويظل يمنّ عليك بالعفو، حتى أن المعفو عنه يقول: ليتك عاقبتنى، ولم تمن علىّ بالعفو كل سعة.

لكن الحق سبحانه وتعالى تواب رحيم ، يتوب على العبد ويرحمه، فيمحو عنه ذنوبه.

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٣/ ١٩٨) والترمذى فى سننه (٢٤٩٩) وابن ماجه فى سننه (٤٢٥١) قال الترمذى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة عن قتادة»

وأنت حين تسقط فى معصية تستبعد برحمة الله من عدله ؛ لأن عدل الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا من شراسة الأذى والمعصية.

ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن أن ندخل إلى كل عمل باسم الله . . فعلَّمنا أن نقول: « بسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب مفتوح للاستعانة بالله ، وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل باسم الله؛ لأنه رحمن رحيم ، فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به سبحانه وتعالى.

ولكن الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين ، الذى أوجدك من عدم، وأمدَّك بنعم لا تُعدُّ ولا تُحْصَى.

أنت تحمده على هذه النعم التى أخذتها برحمة الله سبحانه وتعالى فى ربوبيته ، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر ما فيها من رحمة.

والله سبحانه وتعالى رب للمؤمن والكافر ، فهو الذى استدعاهم جميعاً إلى الوجود؛ ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته ، وليس بما يستحقون ، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر، ولا تحجب أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط، والمطر ينزل على من يعبدون الله ، ومن لا يعبدون أوثاناً من دون الله ، والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله ومَنْ لم يَقُلْها.

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعاً ، وهذه رحمة ، فالله رب الجميع من أطاعه ومَنْ عصاه، وهذه رحمة ، والله قابل للتوبة ، وهذه رحمة.

إذن. ففى الفاتحة تأتى « الرحمن الرحيم» بمعنى رحمة الله فى ربوبيته

لخلقه، فهو يمهل العاصى ، ويفتح أبواب التوبة لكل مَنْ يلجأ إليه.

وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه ، وهذه رحمة تستوجب الشكر والثناء على ربه.

« مجّدني عبدي»

فإذ قال العبد « مالك يوم الدين» قال سبحانه : مجدني عبدى.

إن « مالك يوم الدين» تستحق منا الحمد وتمجيد الله سبحانه ، والثناء عليه ووصفه بكل صفات الكمال.

لو لم يوجد يوم للحساب ، لنجا الذى ملأ الدنيا شروراً، دون أن يُجازى على ما فعل ،ولكان الذى التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من مُتَع دنيوية كثيرة إرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا .

ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، أعطى الاتزان للوجود كله، هذه الملكية ليوم الدين هى التى حَمت "الضعيف والمظلوم، وأبقت الحق فى كون الله.

إن الذى منع الدنيا أن تتحول إلى غابة يفتك فيها القوى بالضعيف ، والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخرة وحساباً ، وأن الله سبحانه هو الذى سيحاسب خلقه.

والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره؛ لأنه يخشى الله ويُعطى كل ذى حق حقه، ويعفو ويسامح.

إذن: كل من حوله قد استفاد من خُلقه الكريم ، ومن وقوفه مع الحق والعدل.

أما الإنسان العاصى فيشقى به المجتمع ، لأنه لا أحد يسْلَم من شرّه ، ولا أحد إلا يصيبه ظلمه، ولذلك فإن « مالك يوم الدين» هى الميزان

وصف الله تبارك وتعالى نفسه فى القرآن الكريم بأنه : «مالك يوم

الدين» ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده، ليس هناك دخل لأى فرد آخر . . أنا أملك عباءتى . . وأملك متاعى . . وأملك منزلى . . وأنا المتصرف فى هذا كله أحكم فيه بما أراه.

فمالك يوم الدين . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيُصرِّف أمور العباد فى ذلك اليوم بدون أسباب. فهو الذى يملك هذا اليوم وحده، يتصرف فيه كما يشاء.

إن الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حساباً فى الآخرة ، وأن هناك يوماً نقف فيه جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى ؛ ليحاسب المخطيء ويثيب الطائع.

هذا هو الحكم فى كل تصرفاتنا الإيمان ، فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه . . فلماذا نصلى؟ ولماذا نصوم؟ ولماذا نتصدق؟

إن كل حركة من حركات منهج الله قائمة على أساس ذلك اليوم الذى لن يفلت منه أحد، والذى يجب أن نستعد له.

إن الله سبحانه وتعالى سمَّى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم. والذى يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد، وننفق أموالنا لنعين الفقراء والمساكين.

كل هذا أساسه أن هناك يومًا سنقف فيه بين يدى الله ،والله تبارك وتعالى سماه يوم الدين ؛ لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل إنسان على دينه عمل به أم ضيَّعه ، فمن آمن واتبع الدين سيكافأ بالخلود في الجنة، ومن أنكر الدين، وأنكر منهج الله سيجازى بالخلود في النار.

ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن هناك يوماً للحساب ، لأن بعض الناس الذين ظلموا وبغوا فى الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا.

هل هؤلاء الذين أفلتوا في الدنيا من العقاب هل يُفلتون من عدل الله؟

أبداً لن يفلتوا ، بل إنهم انتقلوا من عقاب محدود إلى عقاب خالد، وأفلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا إلى عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى فى الآخرة.

ولذلك لابد من وجود يوم يعيد الميزان ، فيُعاقب فيه كل من أفسد في الأرض وأفلت من العقاب ، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يجعل إنساناً يفلت من عقاب الدنيا ، فلا تعتقد أن هذا خير له بل إنه شر له؛ لأنه أفلت من عقاب محدود إلى عقاب أبدى.

إذن : فالأمر كله مردود إلى الله ، صحيح أنه فى هذه الدنيا يخلق الله الأسباب ، فالكفر تحكمه الأسباب، وكذلك المؤمن ، فإذا ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة ، ولكن فى الآخرة فالأمر يختلف ، فلن يملك أحد أسباباً.

ولذلك يقول الحق سبحانه عن اليوم الآخر:

﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾. (غافر : ١٦)

فالظالمون يستطيعون التصرف فى الأرض ، لكن عندما يكون المرجع إلى الله فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عصاة لى فى كثير من الأسباب، لكن هناك وقت تزول فيه ملكيتكم للأسباب.

إذن : فالظالم قد يتحكم على الأرض وكذلك الباطل ؛ لأن الله أوجد لنا جميعاً إرادت ومرادات اختيارية ، لكن فى يوم القيامة فلا إرادات إلا إرادة الله:

﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾. (غافر : ١٦)

« هذا بينى وبين عبدى ، ولعبدى ما سأل »

أنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم ، وهذه تراها وتحيط بك لأنه « رب العالمين» ، وجعلك تطمئن إلى قضائه لأنه « الرحمن الرحيم» ، أى أن ربوبيته سبحانه ليست ربوبية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» .

فإذا لم تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التى تحسها وتعيش فيها ، فاحذر من مخالفة منهجه ؛ لأنه « مالك يوم الدين».

حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات التى فيها فضائل الألوهية ونِعَم الربوبية ، والرحمة التى تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت من صفات الغيب إلى محضر الشهود.. استحضرت جلال الألوهية لله ، وفيوضات رحمته، ونعمه التى لا تُعَدُّ ، وقيوميته يوم القيمة.

وهكذا فإننا عندما نقول « الحمد لله» فإننا نستحضر موجبات الحمد ، وهى نعم الله ظاهرة وباطنة.

وحين نقول : « رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية فى خلقه وخضاع كونه.

وحين نستحضر « الرحمن الرحيم» فإننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الإساءة بالإحسان وفتح باب التوبة.

وحين نستحضر « مالك يوم الدين» نستحضر يوم الحساب، وكيف أن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك .

فإذا استحضرنا هذا كله نقول « إياك نعبد» أى . أننا نعبد الله وحده.

إذن : عرفنا المطلوب منها ، وهو العباده.

فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده ، ولكن علة الخلق ليست ؛ لأن هذه

العبادة ستزيد شيئاً في مُلْكه، وإنما عبادتنا تعود علينا نحن بالخير في الدنيا والآخرة، فالمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع بها.

ورب العزة سبحانه يقول في حديثه القدسي:

« يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً »[1].

فعبادتك له لن تنفعه سبحانه بشيء ولن يزيد في ملكه شيئاً ، ومعصيتك وعدم عبادتك له لن تضره شيء ولن تنقص من مُلْكه شيئاً ، فسبحانه لا يلحقه ضرر بذنبك ، وإنما الذنب يلحقك أنت.

والله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده .. مصداقاً لقوله تبارك وتعالى:

﴿ وما خلقْتُ الْجِنَّ والإنس إلاَّ ليعْبُدُون ﴿٥٦﴾ ﴾ (الذاريات ٥٦)

إذن فعلَّة الخالق هي العبادة، ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصبح واقعاً.

والعبادة هي إطاعة العابد لأمر المعبود، وهكذا يجب أن نفطن إلى أن العبادة لا تقتصر على إقامة الأركان التعبدية في الدين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.

إن هذه هي أركان الإسلام ، ولا يستقيم أن ينفصل الإنسان المسلم عن ربه بين أوقات الأركان التعبدية.

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧) والبيهقي في سننه الكبرى (٦/٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

إن الأركان التعبدية لازمة ؛ لأنها تشحن الطاقة الإيمانية للنفس حتى تقبل على العمل الخاص بعمارة الدنيا ، ويجب أن نفطن إلى أن العبادة فى الدنيا هى كل حركة تؤدى إلى إسعاد الناس وعمارة الكون.

ويجب أن نعرف أن الأركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلماء فى الفقه كباب العبادات وباب المعاملات.

لكن علينا أن نعرف أن كل شئ يأمر به الله اسمه « عبادة».

إذن : فالعبادة منها ما يصل العبد بالمعبود ليأخذ الشحنة الإيمانية من خالقه، خالق الكون ، ومنها ما يتصل بعمارة الكون.

ولذلك قلنا : إنك حينما تتقبل من الله أمراً بعبادة ما ، فأنت تتلقاه وأنت موصول بأسباب الله بحثاً عن الرزق وغير ذلك من أمور الحياة.

فالعبادة منهج يشمل الحياة كلها .. فى بيتك ، وفى عملك، وفى السعى في الأرض؟

ولو أراد الله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لما خلقهم مختارين ، بل خلقهم مقهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الإنس والجن، فهو سبحانه يريد من الإنس والجن عبادة المحبوبية .. ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتيه أو لا نأتيه.. فى أن نطيعه أو نعصيه .. فى أن نؤمن به أو لا نؤمن.

فإذا كنت تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار ، تتنازل عما يغضبه حباً فيه، وتفعل ما يطلبه حباً فيه ، وليس قهراً. فإذا تخليت عن اختيارك إلى مرادات الله فى منهجه تكون قد حققت عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى ، وتكون قد أصبحت من عباد الله وليس من عبيد الله ، فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى ، والعبيد متساوون فيما يُقهرون عليه، ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد الله فى التكاليف.

ولذلك فإن الله جل جلاله يُفرق في القرآن الكريم بين العباد والعبيد.

يقول تعالى:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦) ﴾. (البقرة: ١٨٦)

ويقول سبحانه وتعالى:

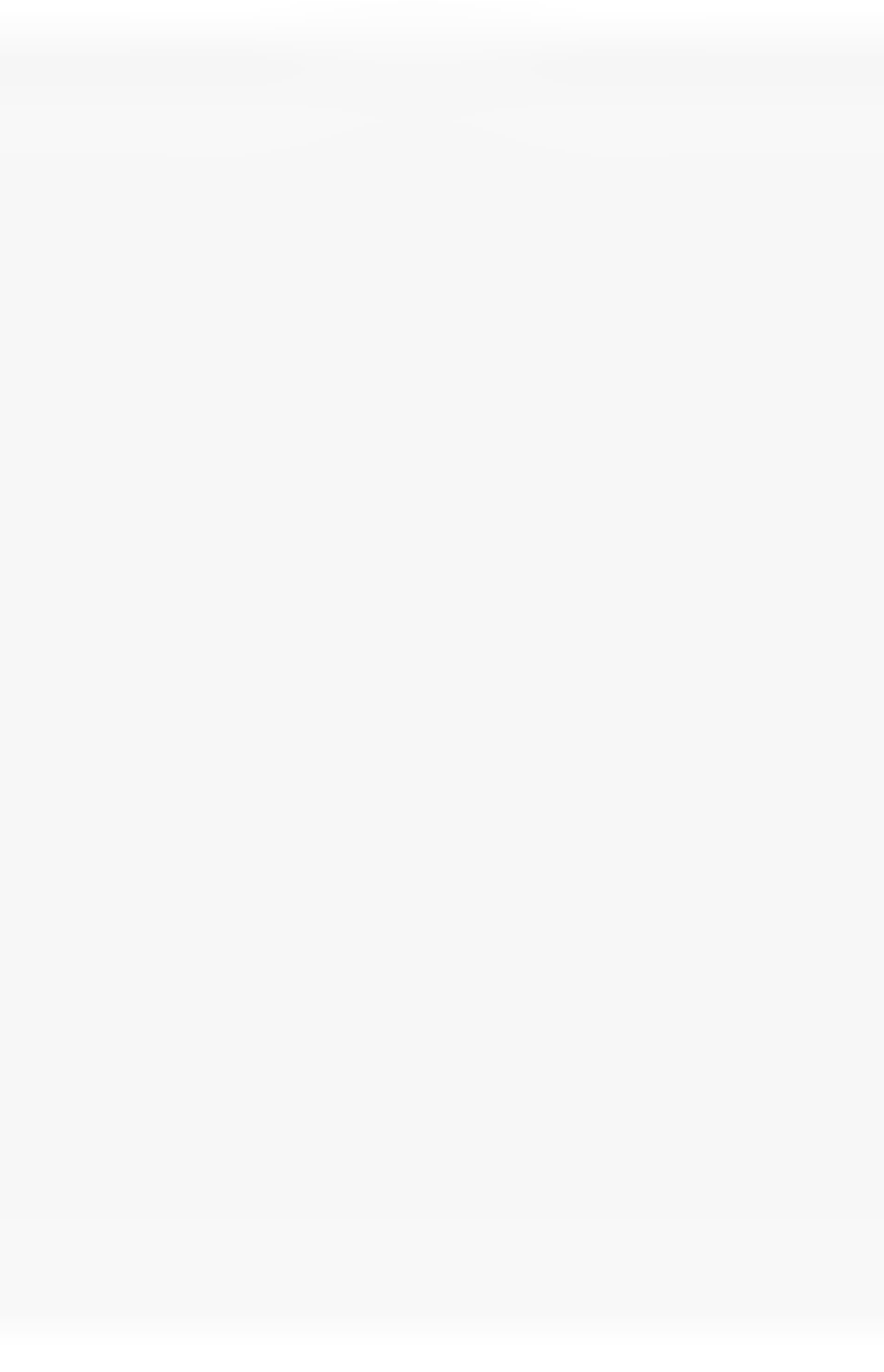
﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) ﴾. (الفرقان: ٦٣ - ٦٥)

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسماهم عباداً، ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعاً يقول عبيد . مصدقًا لقوله تعالى:

﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (١٨٢) ﴾.

(آل عمران: ١٨٢)

والله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية، فلم يقهره فى شىء ، ولا يلزم غير المؤمن به بأى تكليف.

الله ينتظرك عند المريض

يقول رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى:

٥ **«يا ابن آدم مرضت فلم تَعُدْنى قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعُدْه. أما علمت أنك لو عُدْتَه لوجدتنى عنده»**[1].

إن الصحة هى من أثمن النعم، أما المرض فإنه أقسى ما يمكن أن يصاب به الإنسان، لأن الصحة هى التى تجعل الإنسان يتمتع بنعم الحياة، أما المرض فيحرمه هذه النعمة.

ولذلك فعندما يمرض الإنسان يعوضه الله بأنه بدلاً من أن يكون فى معية النعمة، يكون فى معية المنعم، وهو الله سبحانه.

فلو فقد المؤمن نعمة العافية فلا ييأس، فإن الله تعالى يريده أن يعيش مع المنعم، لا مع النعمة التى فقدت منه.

والمرض ضر وشدة تنزل بالإنسان، ولكنه يجعله أحسن ما يكون ذكرًا لله وتسبيحًا له.

ولذلك لو قدر المريض نعمة الله عليه فى مرضه وشدته، لا أقول: إنه يحب أن يستطيل مدة المرض والشدة، بل عليه فقط ألا يضجر، وأن يلجأ إلى ربه ويدعوه.

وقد علَّمنا رسول الله ﷺ ذلك حينما قال: **«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب**

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٦٩) من حديث أبو هريرة -رضى الله عنه

المستضعفين وأنت ربي.. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملَّكته أمري.

إن لم يكن بك عليَّ غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تُنزِل بي غضبك أو يحل عليَّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».

إن الإنسان عندما يمرض تسلب منه العافية فلا يستطيع أن يسير أو أن يتحرك، بل يرقد في فراشه ليتألم.

ويوضح الحق سبحانه أنه إن سلب منه العافية. فهو سبحانه عنده، ولذلك إياك أن تفزع إذا تركتك النعمة ما دام المنعم معك ،والمريض المؤمن يستشعر أن الله معه.

وحين يكون المسلم في معية الله ، فإن مقاييس المادة والبشريات لا تجيء أبداً.

ومثال هذا ما كان من أمر رسول الله ﷺ وأبي بكر -رضي الله عنه في الغار، وقد جاء الكفار عند باب الغار فرآهم أبو بكر رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله لو نظرَ أحدهم تحت قدميه لرآنا.

هذا كلام منطقي مع النظرة المادية ، فلو انحنى أحد هؤلاء الكفار ونظر من باب الغار لرأى رسول الله ﷺ وأبا بكر.

ولكن رسول الله ﷺ أراد أن يطمئن أبا بكر وينفي عنه ما جاء في باله من خوف أن يراهما الكفار، فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما.

وما دام الله ثالثهما تكون المعية موجودة، وإذا كنت في معية من لا تدركه الأبصار، أتدركك الأبصار؟

طمعًا لاتدركك أبصار الأعداء والخصوم.. اللهم اجعلنا فى معيتك دائمًا.
وهناك فرق بين أن يكون الإنسان مع النعمة وأن يكون مع المنعم، الماديون يحبون النعمة.

أما غير الماديين فيحبون المنعم ويعيشون فى معيته.

ولذلك عندما خاطب الحق سبحانه المسلمين قال: ﴿**اذكروا الله**﴾ [البقرة: ٢٠٣].

بينما خطابه سبحانه لبنى إسرائيل: ﴿ **اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ** ﴾ [البقرة: ٤٠]

والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى:

«أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معى إله، فمن اتقى أن يجعل معى إلهًا كان أهلاً أن أغفر له».

فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة، ولو لم يخلق الجنة والنار، ولذلك فإن المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله، لماذا؟ لأن الابتلاء منه نعمة.

والله سبحانه يباهى بعباده ملائكته، ويقول إنهم يعبدوننى لذاتى، فتقول الملائكة: بل يعبدونك لنعمتك عليهم، فيقول سبحانه لهم: سأقبضها عنهم ولا يزالون يحبوننى.

ومن عبادى من أحب دعاءهم، فأنا أبتليهم حتى يقولوا يا رب. لأن أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى.

ولذلك إذا ابتلى الله عبدًا فى صحته مثلاً، وسلب منه نعمة العافية، ترى الجاهل هو الذى ينظر إلى هذا نظرة عدم الرضا.

وأما المتعمق فلا ييأس، فإن الله تعالى يريده أن يعيش مع المنعم، وأنه طوال فترة مرضه يكون في معية الله.

والحق سبحانه يطلب منك أن تواجه الحياة وأنت في معية الله دائمًا، فأنت لو واجهت المشكلات في معية من تثق في قوته فإنك تواجه الأمور شجاعة، فما بالك إذا كنت في معية الله، وكل شيء في الوجود خاضع لله، أيجرؤ شيء أن يقف أمامك وأنت مع الله؟

إن الأحداث لا تملأ الخلق بالفزع والهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة ربهم، وأما من يعيش في حضانة ربه فإنه لا يجرؤ عليه الشيطان، فهو لا يدخل مع الله سبحانه وتعالى في معركة، وإنما يدخل مع خلق الله سبحانه الذين ينسون الله ويخرجون من معيته.

والحق سبحانه يقول:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾ [البقرة: ١٥٣]

وما دام الله سبحانه مع الصابرين فلابد أن نعشق الصبر، وكيف لا نعشق ما يجعل الله معنا؟

يقول بعض الصالحين:

اللهم إني أستحي أن أسألك الشفاء، والعافية، حتى لا يكون ذلك زهدًا في معيتي لك.

إذن لابد أن نعشق الصبر لأنه يجعلنا دائمًا في معية الله، فلا نيأس مهما لقينا في حركة الحياه من مشقة.

من إذن يجرؤ على الزهد في معية الله؟ عندما يعرف المريض أنه في مرضه الذي يتأوه منه هو في معية الله لاستحى أن يقول: آه.

ولكننا لا نطلب من المريض ألا يقول: آه ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول: **«ولكن عافيتك أوسع لى»**.

ومعية الله سبحانه للمريض تقر فى نفسه أنه لا كاشف للضر إلا الله، فالمريض لا يشفى بمجرد الذهاب إلى الطبيب. لكن الطبيب يعالج بالمهارة الموهوبة له من الله، والذى يشفى هو الله.

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ ﴾. [الشعراء: ٨٠]

لأن الحق سبحانه وتعالى قد خلق الداء، وخلق الدواء، وجعل الأطباء مجرد جسور من الداء إلى الدواء، ثم إلى الشفاء.

والله يوجد الأسباب ليُسرَّ ويُفْرِح بها عبده، فيجعل المواهب كأسباب، وإلا فالأمر فى الحقيقة بيده سبحانه وتعالى.

قال رسول الله ﷺ: **«تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم»** (1).

ونحن نرى أن الطبيب المتميز يعلن دائمًا أن الشفاء جاء معه، لا به، ويعترف أن الله أكرمه بأن جعل الشفاء يأتى على ميعاد من علاجه.

إذن فالحق سبحانه هو كاشف الضر، وهو القدير على أن يمنحك ويمسِّك بالخير، وقدرته لا حدود له.

والحق سبحانه يقول:

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ ﴾. [الأنعام: ١٧]

---

(1) أخرجه أحمد فى مسنده (٤/٢٧٨)، وأبو داود فى سننه (٣٨٥٥)، والترمذى (٢٠٣٨) وابن ماجه (٣٤٣٦) من حديث أسامة بن شريك

وقد ينسب الإنسان كشف الضر لغير الله فينسب انكشاف الضر إلى مهارة الطبيب الذى لجأ إليه، ناسيًا أن مهارة الطبيب هى من نعم الله، أو ينسب أسباب خروجه من كربه إلى ما آتاه الله من علم أو مال، ناسيًا أن الله هو واهب كل شيء، كما فعل قارون الذى ظن أن ماله قد جاءه من تعبه وكدّه وعلمه ومهارته، ناسيًا أن الحق هو مسبب كل الأسباب ضرًا أو نفعًا، فسبحانه هو الذى يسبب الضر كما يسبب النفع.

ويلفت الضر الإنسان إلى نعم الحق سبحانه وتعالى فى هذه الدنيا، وإذا ما رضى الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر، لأن الضر لا يستمر على الإنسان إلا إذا قابله بالسخط وعدم الرضا بقدر الله، ولا يرفع الحق قضاء فى الخلق إلا أن يرضى خلق الله بما أنزل الله، والذى لا يقبل المصائب هو من تستمر معه المصائب، أما الذى يريد أن يرفع الله عنه القضاء فليقبل القضاء.

فنحن البشر نطيل على أنفسنا أمد القضاء بعدم قبولنا له، لكن لو سقط على الإنسان أمر بدون أن يكون له سبب فيه واستقبله الإنسان من مُجريه وهو ربه بمقام الرضا، فإن الحق سبحانه وتعالى يرفع عنه القضاء

فإذا رأيت إنسانًا طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه فقد الرضا.

إن الحق سبحانه يعطينا نماذج على مثل هذا الأمر، فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يتلقى الأمر بذبح ابنه الوحيد، ويأتيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن بقضاء الله شديد القسوة، فقد كان على إبراهيم أن يذبح ابنه بنفسه، وهذا ارتقاء فى الابتلاء.

ولم يلتمس إبراهيم خليل الرحمن عذرًا ليهرب من ابتلاء الله له، ولم يقل إنها مجرد رؤيا وليست وحيًا، ولكنها حق.

وقد جاءه الأمـر بأهون تكليف، وهو الرؤيا، وبأشق تكليف وهو ذبح الابن، ونرى عظمة النبوة في استقبال أوامر الحق.

ويلهمه الحق سبحانه أن يشرك ابنه إسماعيل في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء.

يقول الحق سبحانه:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) ﴾ [الصافات: ١٠٢]

لقد بلغ إسماعيل عمر السَّعْي في مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر في المنام لإبراهيم بأن يذبح ابنه، وامتلأ قلب إسماعيل بالرضا بقضاء الله، ولم يشتغل بالحقد على أبيه، ولم يقاوم، ولم يدخل في معركة، بل قال ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾. [الصافات. ١٠٢]

لقد أخذ الاثنان أمر الله بقبول ورضا؛ لذلك يقول الحق عنهما معًا.

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) ﴾. [الصافات: ١٠٣ - ١٠٧]

لقد اشترك الاثنان في قبول قضاء الله، وأسلم كل منهما للأمر، أسلم إبراهيم كفاعل، وأسلم إسماعيل كمنفعل، وعلم الله صدقهما في استقبال أمر الله.

وهنا نادى الحق إبراهيم عليه السلام: لقد استجبت أنت وإسماعيل للقضاء، وحسبكما هذا الامتثال، ولذلك يجيء إليك وإلى ابنك اللطف،

وذلك برفع البلاء، وجاء الفداء بذبح عظيم القدر؛ لأنه ذبح جاء بأمر الله.

ولم يكتف الحق سبحانه بذلك، ولكن بشّر إبراهيم بميلاد ابن آخر:

﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) ﴾. [الصافات: ١١٢]

لقد رفع الله عن إبراهيم القدر، وأعطاه الخير وهو ولد آخر، هو إسحاق، فالله زيادة على افتداء إسماعيل بذبح عظيم، يسوق المولى سبحانه البشرى بمزيد من العطاء.

وهو سبحانه لم يرزقه بولد ثان فقط، بل بولد يكون نبيًا وصالحًا.

وتأتي زيادة أخرى في العطاء الرباني لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فيقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) ﴾. [الأنبياء: ٧٢]

هكذا يتجلى عطاء المولى سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فلا يعطيه الولد الذي يحفظ ذكره فقط، بل يعطيه الولد الذي يحفظ أمانة الدعوة أيضًا، وكل ذلك نافلة من الله، أي عطاء كريم زائد، وفضل كبير لأبي الأنبياء إبراهيم.

فالرضا بقضاء الله يجعل العبد في معية الله وفي كنفه، ومن هذا القضاء المرض، أيضيق أي مريض عندما يعرف أن الصحة كانت نعمة من الله وفارقته، ولكن المرض جعله مع المنعم، وهو الله سبحانه وتعالى؟

لا، بل إن ذلك يخفف عنه وطأة المرض، ويجعله يشعر أن الأنس بالله يخفف عنه الآلام، لكن للأسف تجد الإنسان غير منطقي مع نفسه، فالعالم خُلق من أجل الإنسان، والإنسان خلق ليعبد الله.

ولكنك تجده لا يلتفت لما خُلق من أجله، بل يلتفت للأشياء التى خُلقت له، وقد كان من المنطقى أن يشغل بما خُلق من أجله.

فتجد من يظن أن الطبيب هو الذى يشفى، وينسى أن الله وحده هو الشافى، أما الطبيب فهو معالج فقط ولذلك تجد أننا قد نأخذ إنساناً لطبيب فيموت بين يدى الطبيب.

فقد يعطى الطبيب دواء للمريض، فيموت بسببه هذا المريض، وجاء سيدنا إبراهيم عليه السلام بالقصر فى الشفاء لله، حتى لا يظن أحد أن الشفاء فى يد أخرى غير يد الله سبحانه.

والصحة نعمة من نعم الله يسبغها سبحانه على عباده، والنعمة حين يشاء الحق سبحانه أن تصيب الإنسان، ثم تنزع منه، هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع أو اليأس.

واليأس: هو قطع الأمل من حدوث شىء والمؤمن لا ييأس أبدًا، ولا يقطع الأمل من رحمة الله.

يقول الحق سبحانه:

﴿ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾ ﴾ . [يوسف: ٨٧]

اليأس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك، ولا تملك الوسائل لتحقيقه.

والذى ييأس هو الذى ليس له إله يركن إليه؛ لأن الله تعالى هو الركن الرشيد الشديد، فالمؤمن إن فقد شيئًا يقول: إن الله سيعوضنى خيراً منه.

أما الذى لا إيمان له بإله فهو يقول: إن هذه الصدفة قد لا تتكرر مرة أخرى.

والإنسان لا ييأس إلا عند عدم يقـينه بمصدر يرد عليه ما يريده، ولكن حين يؤمن بمصدر يرد عليه مايريده فلا تجده يائسًا قانطًا.

والمؤمن يعلم أن النعـمة لـها واهب، إن جـاءت شكر لله عليهـا، وإن سُلبت منه فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة.

وهذا شـأن المؤمن، وقد قـال رسول الله ﷺ: **«عجـبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خيـر، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتـه سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له»**(١).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٩٩) من حديث صهيب الرومي.

نعيم الجنة لا حدود له

يقول رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى:

[٦] « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »[١].

يقول الحق سبحانه.

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥) ﴾ . [البقرة. ٢٥]

فالحق سبحانه يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجرى من تحتها الأنهار.. والجنت جمع جنة، وهى جمع لأنها كثيرة ومتنوعة، وهناك درجات فى كل جنة أكثر من الدنيا.

اقرأ قوله تبارك وتعالى:

﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ .

[الإسراء: ٢١]

فالجنات نفسها متنوعة، فهنك جنات الفردوس، وجنات عدن، وجنات نعيم، وهناك دار الخلد، ودار السلام، وجنة المأوى، وهناك عليون الذى هو أعلى وأفضل الجنت.

وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى، وهو نعيم يعلو كثيراً عن أى نعيم فى الطعام والشراب فى الدنيا.

---

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد فى مسنده (٢/ ٤٦٦) وأبونعيم فى الحلية (٢/ ٢٦٢) من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه.

والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ، وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع، والله جل جلاله فى هذه الآية يعد بأمر غيبى، ولذلك فإنه لكى يقرب المعنى إلى ذهن البشر، لابد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة، أى عن واقع نشهده.

والحق سبحانه يقول:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

[السجدة: ١٧]

إذن: ما هو موجود فى الجنة لا تعلمه نفس فى الدنيا، ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر عنه، ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته.

ولذلك استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التى تناسب مع عقولنا وإدراكنا.

والحق هنا يقول عن أهل الجنة أنهم:

﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾

[البقرة: ٢٥]

فيعتقدون أن هناك تشابهًا بين ثمر الدنيا وثمر الجنة، ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا، لا فى طعمه ولا فى رائحته.

وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون ويقولون. ربما تكون هذه الثمرة هى ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه فى الدنيا، ولكنها تختلف تمامًا فى الحقيقة، قد يكون الشكل متشابهًا، ولكن الطعم وكل شىء مختلف.

فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الإنسان، ولكن فى الآخرة لا يوجد لطعام فضلات، بل إن الإنسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات، وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة فى التكوين.

إذن: ففى الجنة الأنهار مختلفة والثمار مختلفة. والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذى يقول للشيء «كن فيكون» ولا أحد يقوم بعمل.

فالحق سبحانه يعطينا صورة عن شيء هو الآن غيب عنا، وسيصير بإذن الله وبمشيئته مشهداً، ونحن نعرف أن الجنة بها كل ما تتمناه النفس

ونحن نعلم أن الكائنات الوجودية يعرفها الإنسان بما يناسب إدراكه، فقال رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى:

«ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت».

والعين حين ترى تكون محدودة، لكن السمع دائرته أوسع من الرؤية، لأنه سيسمع ممن رأى، إنه سمع فوق ما رأى.

إذن: فدائرة الإدراكات تأتى أولاً: بأن يرى الإنسان، ثم بأن يسمع، وهو يسمع بأكثر مما يرى.

ثم يقول: **«ولا خطر على قلب بشر».**

أى: أن ما فى الجنة أكبر من التخيلات، إذن: فكم صفة هنا للجنة؟

الأولى: قوله «ما لا عين رأت» ،والعين مهما رأت فدائرتها محدودة.

والثانية: قوله: «ولا أذن سمعت»، والأذن إن سمعت فدائرتها أوسع قليلاً.

والثالثة: قوله: «ولا خطر على قلب بشر». وهذا أوسع من التخيلات.

فإذا كنت يا حق سبحانك ستعطينا فى الجنة «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

فبأى الألفاظ يا ربى تؤدى لنا هذه الأشياء، وألفاظ اللغة إنما وضعت

لمعانٍ معروفة، وما دمت ستأتى شىء لم تره عين، ولم تسمعه أذن، ولا يخطر على قلب بشر، فأى الألفاظ ستؤدى هذه المعانى؟

لقد أوضح ﷺ أنه لا توجد ألفاظ؛ لأن المعنى يُعرف أولاً، ثم يوضع له اللفظ، فكل لفظ وُضع فى اللغة معروف أن له معنى.

لكن ما دامت الجنة هذه لم ترها عين، ولم تسمعها أذن، ولم تخطر على قلب بشر، فلا توجد كلمات تعبر عنه.

لذلك لم يقل: إن الجنة هكذا، بل قال: «مثل الجنة»، أما الجنة نفسها فليس فى لغتنا ألفاظ تؤدى هذه المعانى.

وحيث إن هذه المعانى لا رأتها عين، ولا سمعتها أذن، ولا خطرت على قلب بشر، لذلك فليس فى لغة البشر ما يعطينا صورة عن الجنة.

وأوضح الحق سبحانه: سأختار أمرًا هو أحسن ما عندكم، وأعطيكم به مثلاً.

قال سبحانه:

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ . [محمد: ١٥]

ونحن نرى الأنهار، والحق يطمئننا هنا بأن أنهار الجنة ستختلف فهو سبحانه سينزع منها الصفة التى قد تعكر نهريتها، فقد تقف مياه النهر وتصبح آسنة متغيرة، فيقول: «أنهار من ماء غير آسن».

إذن فهو يعطى اسمًا موجودًا وهو النهر، وكلنا نعرفه، لكنه يوضح: أنا سأنزع منه الأكدار التى تراها فى النهر الحادث فى الحياة الدنيا.

وأيضًا فأنهار الدنيا تسير وتجرى فى شق بين شاطئين، لكن أنهار الجنة سترى الماء فيها وليس لها شطوط تحجز الماء لأنها محجورة بالقدرة.

وستجد أيضًا أنهارًا من لبن لم يتغير طعمه. فالعربى كان يأخذ اللبن من الإبل، ويخزنه فى القرب، وبعد ذلك ترحل الإبل بعيدًا إلى المراعى وإلى حيث تسافر، وعندما كان الأعرابى يحتاج إلى اللبن فلم يكن أمامه غير اللبن المخزون فى القرب، ويجده متغير الطعم لكنه لا يجد غيره.

لذلك يوضح الحق سأعطيكم أنهارًا من لبن فى الجنة لم يتغير طعمه.

ثم يقول: «وأنهار من خمر» وهم يعرفون الخمر ولنفهم أنها ليست كخمر الدنيا، لأنه يقول. «مثل» ولم يقل الحقيقة فقال «أنهار من خمر» لكنها خمر «لذة للشاربين».

وخمر الدنيا لا يشربها الناس بلذة، بدليل أنك عندما ترى من يشرب كأس خمر، فهو يسكبه فى فمه مرة واحدة، ليس كما تشرب أنت كوبًا من مانجو وتتلذذ به، إنه يأخذه دفعة واحدة ليقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع ومحمض، وتغتال العقول وتفسدها. لكن خمر الآخرة لا اغتيال فيها للعقول.

إذن فحين يعطينى الحق مثلاً للجنة، فهو ينفى عن المثل الشوائب، ولذلك نجد الأمثال تتنوع فى هذا المجال. فالعربى عندما كان يمشى فى الهجرة، ويجد شجرة «نبق» ويقال لها «سدر» كان يعتبرها واحة يستريح عندها، ويجد عليها النبق الجميل، فهو يمد يده ليأكل منها، لكنه قد يجد شوكًا فيتعدى الشوك.

ثم يقول الحق سبحانه ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد ١٥]

كان العرب يأخذون العسل من الجبال، فالنحل يصنع خلاياه داخل

شقوق الجبال، وعندما كانوا يحرجون العسل من الجبال يجدون فيه رملاً وحصى، فأوضح الحق سبحانه: ما يعكر عليك لعسل هنا فى الدنيا أنا أصفيه لك هناك، ومع أنه مثل لكنه يصفيه أيضًا. ولماذا مثَّل؟ لأنه ما دام نعيم الجنة «لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، فتكون لغة البشر كلها لا تؤدى ما فيها، لكنه سبحانه يعطينا صورة مقربة.

ويضرب الله المثل بالصورة المقربة للأشياء التى تتعالى عن الفهم ليقربها من العقل.

ومثال ذلك. عندما أراد سبحانه أن يعطيب صورة لتنوير الله الكون، وليس لنور الله الذاتى، بل لتنوير الله للكون، فيقول:

﴿ مثلُ نُوره كمشْكاة فيها مصْباحٌ الْمصْباحُ في زُجاجة الزُّجاجةُ ﴾. [النور: ٣٥]

فالحق سبحانه يضرب مثلاً لنوره، هذا النور الذى يضىء الدنيا والآخرة، فيضىء القلوب المؤمنة.

إنه يريد أن يضرب لنا مثلاً لهذا النور بشىء مادى محس.

فالحق سبحانه يضرب مثلاً للمعنويات يتعرف إليها الناس، فهو يقدم لها بأمر مادى يتفق عليه الكل، ليقرب الأمر المعنوى أو الغيبى إلى أذهان الناس؛ لأن المعنويات والغيبيات يصعب إدراكها على العبد.

فلذلك فهو سبحانه وتعالى يقرب هذا الأمر ويبينه بأن يضرب لنا مثلاً من الأمور الماديه المحسَّة، حتى تقترب الصورة من الأذهان، لأننا جميعًا نرى الماديات.

وبهذا يلحق سبحانه الأمر المعنوى، وهو غير معلوم لنا بالأمر المادى الذى نعرفه، فتقترب الصورة من أذهاننا وتتضح لنا.

وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يلحق المجهول بالنسبة للناس بالمعلوم عندهم.

والنور الحسى المادى نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالى بقانون الربوبية الذى يعطى النعم لجميع خلقه فى الدنيا، سواء من آمنوا أم لم يؤمنوا؟

وأكبر ما فيه نور الشمس الذى يستفيد منه كل الخلق، المؤمن والعاصى، والكافر والمشرك، والمسخر من حيوان أو نبات أو جماد.

فإذا غابت الشمس نجد كل واحد منا يستعين بنور يعطيه الضوء فى حيز محدود وعلى قدر إمكاناته. فواحد يوقد شمعة، وواحد يأتى بمصباح «جاز» صغير، وواحد يستخدم الكهرباء فيأتى بمصباح «نيون»، وواحد يأتى بالعديد من مصابيح الكهرباء ليملأ المكان بالنور، كل على قدر إمكاناته.

فإذا طلعت شمس الله، فهل يُبقى أحد على مصباحه مضاء؟

إن الجميع يطفئون مصابيحهم؛ لأن شمس الله قد سطعت تنير للجميع، ذلك هو النور الحسى.

وفى المعنويات نور أيضًا، فالنور المعنوى يهديك إلى القيم حتى لا ترتطم بالمعنويات السافلة التى قد تقابلك فى مسيرة الحياة.

إذن: فكل ما يهدى إلى طريق الله يسمى نورًا.

يقول الحق سبحانه:

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ ﴾ . [المائدة: ١٥]

إنه نور المنهج الذى ينير لنا المعنويات، وينير لنا القيم، فلا يحقد أحدنا

على الآخر، ولا يحسد أحدنا الآخر، ولا يرتشى أحد، ويرعى كل ما حقوق غيره.

ويقرب لنا الحق سبحانه وتعالى الأمر فى مثل مادى عن معنى نور الله، فيقول سبحانه:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . [النور: ٣٥]

أى. أن نوره سبحانه وتعالى يملأ السموات والأرض، وأنه يحيط بكل جوانب الحياة على الأرض، فلا يترك جانبًا منها مظلمًا. فنور الله سبحانه فى السموات والأرض نور شامل لا يدع مكانًا مظلمًا ولا مكانًا يختفى فيه شىء بسبب الظلام.

تمامًا كمثل تلك الدائرة الصغيرة التى يشع منها نور المصباح، فلا تجد فيها ملليمترًا واحدًا من الظلام.

ولذلك ينبهنا الحق سبحانه إلى هذه النقطة، ويوضح لنا أنه يعطينا معنى تقريبيًا، حتى نستطيع أن نفهمه. فيقول سبحانه وتعلى

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾. [محمد: ١٥]

أى: أنها ليست هى، ولكنه مثل فقط، يُقرِّب المعنى إلى ذهنك، خذ صورة من المجتمع الذى تعيش فيه، أنت تحتاج إلى مسكن لتسكن وتستريح فيه من عناء الحياة. وهناك من عنده مسكن من حجرة واحدة، فإذا ترقى يكون المسكن من حجرة وصالة أو حجرتين وصالة.

ثم بعد ذلك يزداد الرقى، فيبحث عن شقة واسعة، فإذا ارتقى كان له مسكن خاص «فيلا»، فإذا ارتقى جعل حول مسكنه حديقة، وهكذا يزداد الرقى.

إذن. فالمسألة لم تَعُدْ مكانًا تأوى إليـه فقط، بل ترتقى فى الإيواء كلما ارتقيت فى الحياه، فتتحقق لك المتعة فى الإيواء.

ولهذا يقول الحق سبحانه:

﴿ وعد اللَّهُ الْمُؤْمِنِين و لْمُؤْمنات جنَات تجْري من تحْتهَا الأنْهارُ خالِدِينَ فيـها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً في جنَّات عَدْنٍ ﴾ . [التوبة: ٧٢]

أي: هناك جنت وهناك مساكن؛ لأن الإنسان يحب فى بعض الأوقات أن يجلس بمفرده وحوله المتعة التى تخصه، وفى أحـيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس فى مكان جميل، مثلما يحـدث فى الأعياد والمناسبات، عندما نخرج إلى الحدائق والبساتين، ونجلس معًا.

فكأن الجنات هي للرفـاهية لزائدة، عندما تحب أن تجـتمع مع الناس، أتمتع بها أنا وأنت وغـيرنا، أما المـساكن فهى للخـصوصيـة، فيكون لكل واحد مكان خاص يجلس فيه ويتمتع بما حوله.

إذن: فالجنات صورة من البساتين، ولكنهـ ليست مصنوعة بالأسباب، بل هى من صناعة المسبـب جل وعلا.

ونحن حيما نذهـــب إلى بيت إنسان ثرى. قـد نجد أن للبيت حـديقة. يشرف عليها بسـتانى متمكن من عمله، ويقوم بتـنسيق الزهور والأشجار بشكل يناسب ثراء المالك.

ويكون إعجابنا فى هذه الحالة بالحديقة إعجابًا كبيرًا بحيث نجلس فيها، ونكره أن نغادرها.

فإذا كان هذا هو مـا يحدث بقدرات البشر، فكـيـف بهذه الحدائق التى صنعت بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يكون جـمالها وحلاوتها والمتعة فيها؟

إن الذى وعدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن ينفذ ما وعدنا به، من جنات فيها من الكماليات والرفاهية ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وجعل سبحانه هذه الجنات واسعة شاسعة، فيها زروع وأزهار وأشكال، تسر العين بجمالها، وتمتع اللمس بنعومتها، وتملأ الأنوف برائحتها الزكية.

ومن ميزات جمالها أن الأنهار تجرى من خلالها، ولكنها لا تجرى من فوقها بل تجرى من تحتها، ومنابعها من مكان آخر.أو تحتها ومنابعها ذاتية. أى ينبع من نفس المكان، وكأن كل نهر ينبع من تحت جنة خاصة به.

وإذا أردت أن تعرف جمال هذه الأنهار، فهو جمال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى.

وإذا كنا فى حياتنا نرى أن لكل نهر شاطئين، فإن أنهار الجنة تجرى من غير شواطىء، وإنما يمسكها الذى أمسك السماء أن تقع على الأرض، ثم تجد الأنهار قد تشترك فى المجرى، نهر اللبن، ونهر العسل، ونهر الماء، ونهر الخمر.

وكلها تجرى فى مجرى واحد، ولكنها لا تختلط ببعضها البعض، فكل منها منفصل، لأن الحق سبحانه وتعالى هو الصانع، وتبارك من صنع.

ويعطينا سبحانه وتعالى بعد كل ذلك، ميزة الخلود فى هذه الجنات فيقول: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾. [التوبة: ٧٢]

ونحن نعلم أن المتعة فى الدنيا قد توجد للإنسان، ولكنها لا توجد خالدة أبدًا، فقد تزول عنك النعمة وتذهب المتعة. كأن تصاب بكارثة مالية

أو تخسر خسارة كبيرة في تجارتك، أو غير ذلك، وقد تزول أنت عن النعمة بالموت.

ولكنك في جنات الآخرة تستمتع بقدر ما فيها من كمال وجمال، ويزيدك الله فيها بأن يعطيك الخلود، فلا تفارق النعمة ولا تفارقك؛ لأنه ليس هناك أغيار، وليس هناك موت.

وكل إنسان في الدنيا يتمتع على قدر قدراته، وتصورات الخلق لأنواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها، ومقاماتها، فقد تكون من الفلاحين، وكل متعتك أن تجلس على مصطبة أمام بيتك، وقد يكون عند إنسان آخر بيت فيه صالون كبير، والثالث له بيت فيه عدة صالونات.

فكل واحد على قدر إمكاناته في الدنيا، ولكننا في الآخرة نتمتع كلنا على قدر قدرات الحق سبحانه وتعالى، ويكون متاعنا بقدرة لا تفوقها قدرة، ويكون الجزاء بقدر ما فعلت من خير في الدنيا، واتبعت منهج الله.

إذن فأنت الذي تحدد المساحة التي لك في الجنة، وتحدد المسكن وأنواع النعيم بقدر عملك.

ثم: ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟

الذي يهدد الناس في الدنيا أحد شيئين:

- إما أن تزول عنهم النعمة فيفتقروا.

- وإما أن يزولوا هم عن النعمة بالموت.

ولكن نعمة الآخرة ليس فيها هذا التهديد، إنها النعمة الخالدة، وأهل الجنة فيها خالدون؛ ولذلك يقال: يا أهل الجنة، خلود بلا موت، ونعيم بلا بؤس.

قال رسول الله ﷺ: «ينادى مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا»(١).

ولقد زاد الحق تبارك وتعالى في وصف الخلود فقال ﴿خالدين فيها أبدا﴾ [التوبة: ١٠٠]

والخلود بقاء طويل جدًا، والأبدية لا تنتهى.

إذن: فالخلود فى جنات عدن خلود دائم، وهى جنات يعلو فيها التنعيم لدرجة من علوها لا يحب الإنسان أن يتركها أبدًا، لأنها أعلى مراتب الجنة ،ولا يوجد أحسن منها.

والإنسان حينما يكون بمكان فإنه لا ينتقل منه إلا إذا زهد ما فيه، فلو كان ما فى جنات عدن مما يُزْهَد فيه بعد فترة ما وصفها الله بهذا الوصف.

ولكى يصل الإنسان إلى النعيم لابد من موجد لهذا النعيم، وهو الله سبحانه وتعالى، وما يتمتع الإنسان به وهو الجنة، والمنعم عليهم بالنعمة، وهم المؤمنون والمؤمنات.

فمن أطاع الله طمعًا فى الحصول على نعيم الله فى الآخرة، يأخذ هذا النعيم، والذى أطاع الله لذات الله؛ ولأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد لذاته ويطاع، يكون فى الآخرة مع التعظيم والتكريم والمحبة واللقاء بالمنعم سبحانه.

إذن: فكل إنسان لما عمل له، فإذا زادت عبادتك عما فرض الله عليك، وأحببت أن تكون دائمًا فى لقاء مع الله، بأن تقوم الليل وتتهجد،

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٨٣٧) وأحمد فى مسنده (٢/ ٣١٩) (٣/ ٣٨، ٩٥) والترمذى فى سننه (٣٢٤٦)

وتقرأ القرآن وتصلى والناس نيام، وتتقن العمل الذى ترتقى به حياتك وحياة غيرك، وتفعل ذلك محبة فى الله الذى يستحق التعظيم، فأنت تستحق المنزلة الأعلى، وهى أن تكون فى معية الله.

يقول سبحانه:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) ﴾. [القيامة: ٢٢، ٢٣]

والحق سبحانه وتعالى يتحلى على أهل الجنة فترات، ويتجلى على أهل محبوبية ذاته دائمًا.

وعندما يتجلى الحق سبحانه على أهل الجنة يقول:

« يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون. وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ».

فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟

فيقولون: يا رب وأى شيء أفضل من ذلك؟

فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»[1].

وقد قال الحق سبحانه:

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٦) ﴾. [يونس: ٢٦]

والحسنى هى الجنة، أما الزيادة فقد قال المفسرون: إنها رؤية المحسن.

فمن أحسن يلقاه الحق سبحانه فى أحضان نعمه ويتجلى عليه برؤيته.

(١) متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٥٤٩)، ومسلم فى صحيحه (٢٨٢٩) عن أبى سعيد الخدرى.

والحسنى. هى عطاء زائد فى الحسنات، فهناك «كادر» للجزاء بالحسنات، يبدأ بعشرة أمثال الحسنة، ويصل إلى سبعمائة ضعف، وهذا «الكادر» لا يحدد فضل الله تعالى، بل الحق سبحانه يزيد من فضله مَنْ يشاء.

ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه فى أن الشىء يساوى الشيء، وفضل الله تعالى فى أن يجزى على الشيء الحسن بأضعاف أضعاف ما نتصور.

وقال قوم من العارفين بالله: إن الزيادة المقصودة هى فى العشرة الأمثال والسبعمائة ضعف، والفضل هو ما فوق ذلك.

وهكذا تتعدد مراتب الجزاء: فهناك العشرة الأمثال، والسبعمائة ضعف، والحسنى والزيادة عن الحسنى.

« أعدت»

يقول الحق سبحانه فى قرآنه:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

[آل عمران: ١٣٣]

وهكذا نرى أن هذه الجنة قد أعدت للمتقين، ومعنى «أعدت» أى: هُيئت وصنعت وانتهت المسألة.

يؤكد ذلك رسول الله ﷺ فيقول:

«عُرِضَتْ علىَّ الجنة، ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت».

فعندما يقول الحق سبحانه «أعدت»، فمعناها: أنه أمر قد انتهى الحق من إعداده، وأعد سبحانه الجنة كلها بكلمة «كن» أى: أنها مسألة مفروغ منها.

وما دامت مسألة مفروغًا منها، إذن: فالمصير إليها أو إلى مقابلها مفروغ منه.

لقد أوضح المولى سبحانه بما لا يدع مجالاً للظن أو الشك أنه قد أعد جنة للمؤمنين، وأعد نارًا للكافرين.

وحكى لنا الحق سبحانه وتعالى عن هذه الحياة بما فيها من ثواب ومن عقاب، بما يقنعنا أن فيها نعيمًا مثل الذى نعرفه، فإذا كان هذا النعيم روحيًا، ونحن لا نعرف النعيم الروحى، ولا نعلم شيئًا عنه، فكيف يُغرينا الله عز وجل بشيء لا نعلمه؟

فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة إنما يحدثنا عن أشياء من جنس ما نعرف، وليس من جنس ما لا نعرف.

أما أن يقال: إن نعيم الجنة هو النعيم الروحى أو نعيم الخواطر أو ما نسميه آمال النفس، كأن يتخيل إنسان جائع أنه أكل كمية كبيرة من اللحم أو السمك، فتسعد روحه بذلك من غير واقع يحدث، فكل هذا غير حقيقى.

هم يقولون هذا الكلام، لأنهم إذا ما تصوروا نعيم الجنة كالخواطر فسوف يكون عذاب النار مقابلاً أيضًا لنعيم الجنة، أى: سيكون عذاب الخواطر، وفى هذا تصور لعذاب سهل، لأنهم يخافون عذاب النار فيريدونه عذابًا روحيًا.

ولكن الإحساس بالنعيم والعذاب لابد أن يكون له واقع يشبهه فى الدنيا، وإلا ما وُجد فى أنفسنا ما يجعلنا نرغب فى نعيم الجنة ونخاف من عذاب النار.

لذلك فإن نعيم الجنة حق، وعذاب النار حق.

وهنا يبرز سؤال هو: لأى عمل هم صالحون؟

والإجابة تقتضى قليلاً من التأمل، إننا نقول فى حياتنا: إن فلانًا رجل صالح، ومقابله «رجل طالح» والإنسان صالح للخلافة، فقد جعل الله آدم وذريته خلفاء فى الأرض، والرجل الصالح يرى الشيء الصالح فى ذاته، فيترك هذا الشيء على ما هو عليه أو يزيده صلاحًا.

أما الرجل الطالح أو المفسد فهو يأتى إلى الشيء الصالح فيفسده ولا يفعل صلاحًا.

إن الرجل ـ على سبيل المثال ـ قد يجد بئرًا يأخذ منه الناس الماء، فإن لم يكن من أهل العزم فإنه يتركه على حاله، وإن كان طالحًا فقد يردم البئر بالتراب.

أما إن كان الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يحاول أن يبدع فى خدمة الناس التى تستقى من البئر فيفكر ليبنى خزانًا عاليًا ويسحب الماء من البئر بآلة رافعة، ويُخرج من الخزان أنابيب ويمدها إلى البيوت، فيأخذ الناس المياه وهم فى المنازل.

إن هذا الرجل قد استخدم فكره فى زيادة صلاح البئر.

إذن: فكلمة «رجل صالح» تعنى أنه صالح لأن يكون خليفة فى الأرض، وصالح لاستعمار الأرض. أى: أن يجعلها عامرة، فيترك الصالح فى ذاته، او يزيده صلاحًا ويحاول أن يصلح اى أمر غير صالح.

الرجل الصالح عندما يعمل فهو يحاول أن يجعل عمله عن عمق علم، فلا يُقْدِم على العمل الذى يعطى سطحية نفع، ثم يسبب الضرر من بعد ذلك.

فالحق سبحانه هو الذى استخلف الإنسان فى الكون ليعمر هذا الكون.

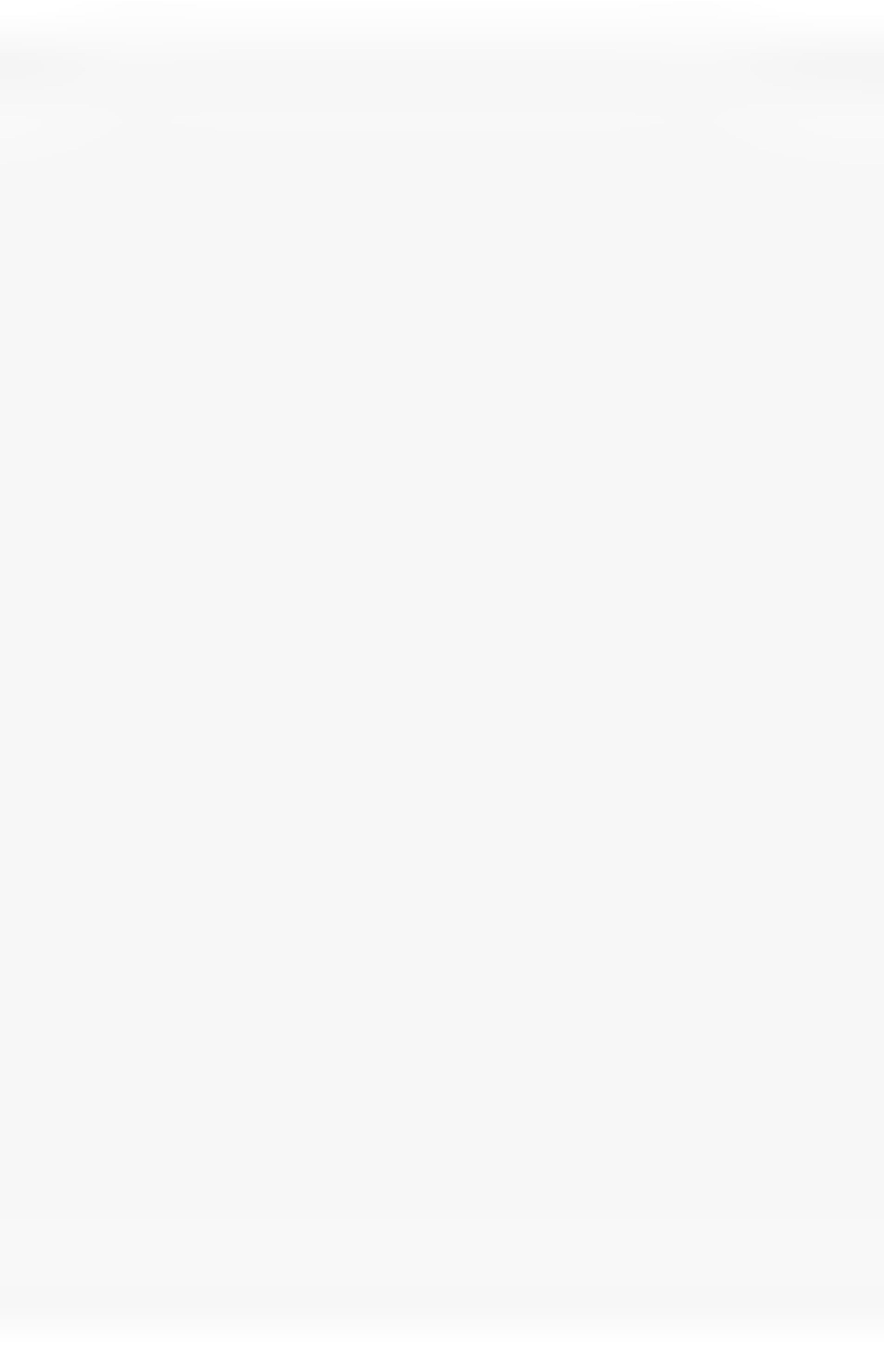
يقول تعالى: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. [هود: ٦١]

وعمارة الكون تنشأ بالتفكير فى الارتقاء والصالح فى الكون. فالصالح نتركه صالحًا، وإن استطعنا أن نزيد فى صلاحه فلنفعل.

فالإسلام هو كل حركة فى الحياة تناسب خلافة الإنسان فى الأرض، فكل حركة تؤدى إلى عمار الأرض فهى من العبادة. فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط؛ لأن الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى ستقوم عليها حركة الحيَاة التى سيُبْنَى عليها الإسلام.

فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط جعلت الإسلام أسسًا بدون مبنى، فهذه هى الأركان التى يُبنى عليها الإسلام.

إذن: فالإسلام هو كل ما يناسب خلافة الإنسان فى الأرض لنقيم الأركان والبنيان معًا، ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان.

أولياء الله

قال الله تعالى فى الحديث القدسى:

[٧] «مَنْ عادى لى وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلىَّ عبدى بشىء أحب إلىَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجْله التي يمشي بها، وإن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيذنه»[1].

يقول الحق سبحانه:

﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) ﴾ . [يونس: ٦٢]

جاءت هذه الآية بعد كلام الحق سبحانه عن نفسه بأنه عالم الغيب، وأنه لا يخفى عليه شىء، فقال:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٦١) ﴾ [يونس: ٦١]

فالحق سبحانه يخبرنا أن كل شىء مهما صَغُر واختفى فهو معلوم محسوب، فكل أمورك يا محمد وأمور الخلق، والمخلوقات كلها معلومة لله تعالى، ومكتوبة فى كتاب مبين واضح.

فالحق سبحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا، ولكنه يسجل لنا بالواقع تلك الأعمال والنيات، لنعلم عن أنفسنا ماذا نفعل، لتنقطع حجة من أساء إذا وقع به العقاب.

---

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢/ ٦٥) من حديث أبى هريرة. وأخرجه أحمد فى مسنده (٦/ ٢٥٦) من حديث عائشة.

ولكن الحق سبحانه يريد أن يُعْلمنا أنه قد يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمداد على قدر رياضات المرتاضين، فهَبْ أن الله قد امتنَّ عليك بنفحة، فإياك أن تقول: إنها من عندك، بل هي من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء.

وعلى ذلك فلا يقال: إن فلانًا قد علِم غيبًا لأنه ولىٌّ لله، بل لنقُلْ: «إن فلانًا مُعلَّم غيب»؛ لأن الغيب هو ما غاب عن الناس، وما يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فهو ليس غيبًا مطلقًا، فهو غيب بالنسبة لك وحدك.

ومثال ذلك: الرجل الذى سُرِق منه شيء، هو لا يعرف أين يوجد الشيء الذى سُرِق منه، ولكن اللص يعرف، وكذلك من ساعد اللص وأخفاه وأخفى له المسروقات، كل هؤلاء يعلمون، وأيضًا الجن الذين كانوا فى نفس مكان السرقة يعلمون، وهذا ليس غيبًا مطلقًا.

وأيضًا أسرار الكون التى كانت غيبًا موقوتًا، مثل جاذبية الأرض، والسالب والموجب فى الكهرباء، وتلقيح الرياح للسحاب لينزل الماء، كل ذلك كان غيبًا فى زمن ما، ثم شاء الحق سبحانه فحدد لكل أمر منها ميعاد كشف، فصارت أمورًا مشهودة.

إذن: ففى الكون غيب قد يصير مشهدًا، إما بمقدمات يتابعها خلق الله بالبحث، وإما أن تأتى صدفة فى أثناء أى بحث عن شيء آخر.

فقد تجد باحثًا يعمل من أجل كشف معين، فيصادف كشفًا آخر؛ لأن الله تعالى قد أذن لذلك الكشف الذى كان غيبًا أن يُولد، وإن لم يبحث عنه أهل الأرض.

وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدفة، لنفهم أن عطاء الله بميلادها ـ

دون مقدمات من الخلق ـ أكثر مما وصل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق.

ولذلك تجد التعبير الأدائى فى القرآن عن لونى الغيب، تعبيرًا دقيقًا، لنفهم أن هناك غيبًا عن الخلق جميعًا، وليست له مقدمات، ولا يشاء الله سبحانه له ميلادًا، واستأثر الله بعلمه، فلا يعلمه إلا هو سبحانه.

وهذا الغيب قال الحق سبحانه فيه:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٥٩) ﴾. [الأنعام: ٥٩]

أى: أنه سبحانه لم يُعْط مفتاح الغيب لأحد، بل هو عند الله وحده، فالحق سبحانه يعلم مطلق العلم.

أما الغيب الذى يكشفه الله سبحانه لهم فيقول سبحانه.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

وقد نسب المشيئة له سبحانه، وهذا هو غيب الابتكارات.

فقول الله: ﴿ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾ هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئًا من معلومه، فقد كان هذا المعلوم خفيًا عنهم ومستورًا فى أسرار الكون، ثم يأذن الله للسر أن ينكشف.

فكل شىء اكتشفه العقل البشرى كان مطمورًا فى علم الغيب، وكان سرًا من أسرار الله، وبعد ذلك أذن الله للسر أن ينكشف فعرفناه بمشيئته سبحانه.

ويقول تعالى:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ﴾

[الجن: ٢٦، ٢٧]

فالله هو عالم الغيب فلا يطلع أحدًا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه من البشر، فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض خلقه.

وقد أعطى الله سبحانه رسوله ﷺ بعضًا من الهبات، وهو ليس للحصر، فالرسول أسوة وقدوة لغيره، فمن يعمل بعمل الرسول ﷺ ويقتدي به، يهبه الله تعالى هبة يراها الناس، فيعرفون أن من يتبع الرسول ﷺ كقدوة يعطيه الله سبحانه الهبات النورانية.

ولكن هذه الهبة ليست وظيفة، وليست دكانًا للغيب، بل هى من عطاءات الله.

والحق سبحانه عندما يُظهِر عيبه لأحد رسله الذين يختارهم ليعلموا بعضًا من غيبه، فإنه يحميه ويعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بنه وبين وساوس الشياطين وتخليطهم حتى يُبلِّغ ما أوحى به إليه خالصًا من تخليط الجن وعبثهم.

وأولياء الله هم من يفيض الله عليهم من غيبه الذاتى بفيوضات وعطاءات وهبات نورانية.

وعندما نتأمل قول الحق سبحانه:

﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾﴾. [يونس: ٦٢]

نجد أن كلمة «ولى» من وليه، يليه، أى. قريب منه، وهو أول مَفْزع

يفزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معونة من غيره، وإن احتاج إلى نصرة فهو ينصره، وخيره يفيض على مَنْ والاه.

فمن يقرب عالمًا يأخذ بعضًا من العلم، ومن يقرب قويًا يأخذ بعضًا من القوة، ومن يقرب غنيًا، إن احتاج، فالغنى يعطيه ولو قَرْضًا.

إذن: فالوليّ هو القريب الناصر المعين الموالى. وتطلق الولى مرة لله سبحانه، فقال: ﴿ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ﴾. [الشورى: ٩]

لأنه سبحانه القريب من كل خَلْقه، عكس الخلق الذين يقتربون من بعضهم أو يتباعدون حسب إمكاناتهم، أما الله سبحانه وتعالى فهو الولى المطلق، فقربه من خلق لا يبعده عن خلق، ولا يشغله شيء عن شيء، فهو الولى الحق.

وهو سبحانه يقول:

﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾. [الكهف. ٤٤]

فمن يحتاج إلى الولاية الحقة فليلجأ إلى الله. وهو سبحانه يفيض على الأوفياء لمنهجه من الولاية ، فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين، والمؤمنون يقربون من الله تعالى. فالولاية المطلقة لله، وإن قيِّدت بشيء مضاف ومضاف إليه، فهى مرة تكون من المؤمنين لله، ومرة تكون من الله للمؤمنين.

والحق سبحانه لا تحكمه قوانين؛ فبطلاقة قدرته سبحانه إذا رأى فى إنسان ما خصلة من خير ، فيكرمه أولاً. فيصير هذا العبد طائعًا من بعد ذلك.

وتسمع مَنْ يقول: إن فلانًا قد خُطف من المعصية أى: أنه كان عاصيًا، ثم أحب الله تعالى خصلة خير فيه، فهداه.

ومثال ذلك: الرجل الذى سقى كلبًا، بل احتال ليسقيه بأن ملأ خفّه بالماء من البئر ليروى ظمأ الكلب، فغفر الله سبحانه وتعالى له سيئاته.

هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب نفاقًا للكلب، ولكن لأن الرجل شعر بالعطف على كائن ذى كبد رطبة.

فمن يتبع المنهج يأخذ النور، فإذا علم الله سبحانه عمله بمنهجه فهو سبحانه يقربه قربًا أكثر، فيعطيه هبة اصطفائية يراها الذين حوله، وقد يقتدون به.

والحق سبحانه يقول فى حديث قدسى آخر:

«يابن آدم أنا لك محب، فبحقى عليك كن لى محبًا».

ويقول الله سبحانه:

«أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم»[1] .

إن الحق سبحانه يضع مسئولية القرب من الله فى يد الخلق، ويسلم المؤمن مفتاح القرب من الله، فمن يكن من أصحاب الخلق الملتزمين بالمنهج يقربه الله منه أكثر فأكثر.

إذن: فمن الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، ويدق على باب الحق، فينفتح له الباب، ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله أولاً إلى طاعة الله ثانيًا.

ولله المثل الأعلى: أنت كواحد من البشر قد يدق بابك إنسان يحتاج

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥ ٧٤٠٥، ٧٥٣٧) وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٥١، ٣٥٤، ٥ ٤) والترمذى فى سننه (٣٦٠٣) من حديث أبى هريرة قال الترمذى: حديث حسن صحيح.

إلى لقمة أو صدقة فتعطيه، وهناك إنسان آخر تحب أنت أن تعطيه، وعندما تعطيه يطيعك من منطلق الإحسن إليه، فما بالنا بعطاء الحق لعباده؟

إذن: فمنهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله، ويقرب الله من العبد، هنا يكون العبد فى معية الله، وتفيض عليه هذه المعية كثيراً.

فإذا أفاض الله سبحانه على بعض خَلْقه هبات من الكرامت فعلى العباد الذين اختصهم الحق سبحانه بذلك أن يُحسنوا الأدب مع الله، وألا يتبجح واحد منهم متفاخراً بعطاء الله سبحانه له.

فالمباهاة: بالكرامات تضيعها، ويسلبها الحق سبحانه من الذى يتبجَّح بها ويتفاخر ويتباهى، فمن تظاهر بالكرامة ليس له كرامة.

إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائمًا فى معيته، وهو سبحانه الذى بدأ وبيَّن بالآية الواضحة أنه سبحانه ولىّ المؤمنين، ولذلك سيخرجهم من الظلمات إلى النور، فقال:

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ . [البقرة: ٢٥٧]

فأول ولاية من الله للمؤمنين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى النور، والظلمة المعنوية أقوى من الظلمة الحسية ، وكذلك النور المعنوى أقوى من النور الحسى، فعالم القيم أقوى من عالم الحس؛ لأن الجبر فى عالم الحس يمكن أن يحدث، أما فى عالم القيم فهو أمر شاق.

ويبين الحق سبحانه لنا شروط الولاية، فيقول:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) ﴾ . [يونس: ٦٣]

والإيمان هو الأمر الاعتقادى الأول الذى يُبنى عليه كل عمل، ويقتضى تنفيذ منهج الله.

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ ﴾ [البقرة: ٣]

وقمة الغيب هى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بملائكته وكتبه، ورسله والإيمان باليوم الآخر، كل هذه أمور غيبية، وحيما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن ملائكته ونحن لا نراهم، وما دام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن بوجودهم، وما دام الله قد أخبرنا باليوم الآخر فنحن نؤمن به، لأن الذى أخبرنا به هو الله جل جلاله، الذى آمنت أنه الإله الحق سبحانه.

وإقامة الصلاة هى الصفة الغالبة فى وصف الذين يؤمنون بالله؛ لأن الصلاة هى الصلة المتجددة بإعلان الولاء لله خمس مرات فى كل يوم.

والنبى ﷺ قال: **«بُنِى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»** (١).

وهذه الأركان الخمسة هى الدعائم والأسس التى تقام عليها عمارة الإسلام، وأى بيت لا يقوم بالأسس وحدها، ولكن هنك أشياء أخرى كثيرة وعشرات الفضائل، والمطلوبات غير الأسس.

وإذ ما راجع كل واحد منا علاقته بأسس الإسلام فلسوف يجد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله مرة واحدة فى العمر.

---

(١) متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٨) ومسلم فى صحيحه (١٦) من حديث ابن عمر -رضى الله عنهما.

ومن بعد ذلك يقيم الصلاة، ثم يؤتى الزكاة، لكن إن كان فقيرًا فهو مُعْفىً من أداء الزكاة، وحتى الذى يؤدى الزكاة فهو يؤديها فى وقت واحد فى السنة.

ومن بعد ذلك يصوم رمضان، لكن المريض أو المسافر، أو الذى به عذر فهو يفطر ويقضى الصوم، ويفدى عن الصيام المريض الذى لا يُرْجَى شفاؤه، والعجوز الذى تصيبه بالصوم مشقة شديدة.

ومن يحج البيت يفعل ذلك مرة واحدة فى العمر إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، هذه هى أركان الإسلام، وفيها إعفاءات كثيرة للمسلم، اللهم إلا الصلاة فهى أساس يتكرر.

ولذلك يقول ﷺ: **«رأس الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة»** [1].

وما دامت الولاية لله الحق، فلابد أن نستديم فى ولائنا له سبحانه وتعالى، واستدامة الولاء لا تكون إلا بالصلاة.

والحق سبحانه يريدنا أن نكون موصولين به سبحانه، وهذه الصلة تتم بالصلاة فرضًا خمس مرات فى اليوم، وترك سبحانه الباب مفتوحًا لتطوعك، فلا تترك ساعة تستطيع أن تكون فيها بين يدى الله إلا فعلت.

والحق سبحانه يقول فى وصف أوليائه:

﴿ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾. [يونس: ٦٣]

والتقوى هى اتقاء صفات الجلال فى الله تعالى، وأيضًا اتقاء النار، وزاد رسول الله ﷺ فى صفات من تصدر عنه التقوى؛ لأنها مراحل، فقال ﷺ يصف أولياء الله المتقين:

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٥/ ٢٣١) والترمذى فى سننه (٢٦١٦) عن معاذ بن جبل

«إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى».

قالوا: يا رسول الله تخبرنا: من هم؟

قال: **«هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوهم لنور، وإنهم لعلى نور. لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس»** [1].

ثم قرأ ﷺ هذه الآية:

﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) ﴾ . [يونس: ٦٢]

وقد سُئل عمر - رضى الله عنه - عن المتقين فقال:

«الواحد منهم يزيدك النظر إليه قربًا من الله».

وكأنه - رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه:

﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ . [الفتح: ٢٩]

فساعة ترى المتقى لله تُسَرُّ وتفرح به، ولا تعرف مصدر هذا السرور إلا حين يقال لك: إنه ملتزم بتقوى الله.

وهذا السرور يُلفتك إلى أن تقلده؛ لأن رؤيته تُذكِّرك بالخشوع، والخضوع والسكينة ورقة السَّمْت وانبساط الأسارير.

والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد فى هذا الكون أى خلل، بل يرى كل شىء فى موضعه تمامًا، ولا يرى أى قبح فى الوجود، وحتى حين يصادف القبح فهو يقول: إن هذا القبح يبيِّن لنا الحسن، ولولا

(١) أخرجه أبو داود فى سننه (٣٥٢٧) من حديث عمر بن الخطاب -رضى الله عنه.

وجود الباطل ومتاعبه لما عشق الناس الحق، وهكذا يصير الباطل من جنود الحق.

إن وجود الشر يدفع الناس إلى الخير، ولذلك يقال: كُنْ جميلاً فى ديك تر الوجود جميلاً؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها، هنا يفيض الله عليك بهبات من الفيض الأعلى، وكلما تقربت إلى الله زاد اقتراب الله سبحنه منك، ويفيض عليك من الحكمة وأسرار الخلق.

ومثال ذلك: العبد الصالح الذى آتاه الله من عنده رحمة، وعلَّمه من لدنه علمًا، هذا العبد يعلّم موسى ـ عليه السلام ـ فحين قارن بين خَرْق العبد الصالح لسفينة سليمة، ولم يكن يعلم أن هناك حاكمًا ظالمًا يأخذ كل سفينة غَصْبًا، ولذلك ناقش موسى العبد الصالح. وتساءل: كيف تخرق سفينة سليمة؟

وهنا بيَّن له العبد الصالح أن الملك الظالم حين يجد السفينة مخروقة فلن يأخذها، وهى سفينة يملكها مساكين.

ودلك هو قوله تعالى:

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩) ﴾. [الكهف: ٧٩]

وحين قتل العبد الصالح غلامًا، كان هذا الفعل فى نظر سيدنا موسى جريمة، ولم يعلم سيدنا موسى ما يعلمه العبد الصالح أن هذا الولد سوف يسىء إلى أهله، وأمر الله العبد الصالح بقتله قبل البلوغ حتى لا يفتن أهله. وسوف يدخل هذا الولد الجنة، ويصير من دعاميص الجنة.

وذلك هو قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا

طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠) فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾
[الكهف: ٨٠، ٨١]

وأيضًا حين دخل سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ مع العبد الصالح إلى قرية واستطعما أهلها فرفضوا أن يطعموهما، وطلب الطعام هو أصدق ألوان السؤال، فأبى أهل القرية أن يطعموهما، وهذا دليل الخسة واللؤم، فأقام العبد الصالح الجدار الآيل للسقوط فى تلك القرية.

ولم يكن سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ قد علم ما علمه العبد الصالح من أن رجلاً صالحًا قد مات وترك لأولاده كنزًا تحت هذا الجدار، وبناه بناية موقوتة بزمن بلوغ الأبناء لسن الرشد، فيقع الجدار ليجد الأبناء ما ترك لهم والدهم من كنز، ولا يجرؤ أهل القرية اللئام على السطو عليه.

وذلك قوله تعالى:

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾. [الكهف: ٨٢]

إذن: هذه هبات من فيض الحق سبحانه على عباده الصالحين، وهو سبحانه وتعالى يجعل مثل هؤلاء العباد كالصوارى المنصوبة التى تهدى الناس، أو كالفنار الذى يهدى السفن فى الظلمة.

إذن: فهؤلاء الأولياء يتلقون من فيوضات الله عليهم بواسطة الملائكة، ويتميزون عن غيرهم؛ لأن الواحد منهم قد يفرض على نفسه نوافل فوق الفروض؛ لأن الفرص هى أقل القليل فى التكاليف.

وقد يرى الواحد منهم أن القيم بالفروض لا يتناسب مع حبه لله

تعالى، فيزيد من جنسها على ما فرض الله، ويصلي - بدلاً من خمسة فروض - عشرة أخرى نوافل، أو يصوم مع رمضان شهراً أو اثنين، أو يصوم يَوْمى الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وهذا دليل على أنه وجد أن الفروض قليلة بالنسبة لدرجة حبه لله تعالى، وأن الله يستحق أكثر من ذلك، وهذا معناه أن مثل هذا العبد قد دخل فى مقام الود مع الله تعالى.

وهنا يفيض الله سبحانه وتعالى عليه بما يشاء، وينال من رضوان الله ما جاء فى هذا الحديث القدسى:

«فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورِجْله التى يمشى بها».

وهكذا تختلف المقاييس بين عبد يحب الله تعالى ويؤدى فوق ما عليه، وعبد آخر يقوم بالتكاليف وحدها.

وعندما يزيد الإنسان على ما كلفه الله أن يصلى الخمس المطلوبة ثم يجعلها عشرة، ويصوم شهر رمضان ثم يصوم يومى الاثنين والخميس، أو كذا من الشهور ويزكى حسب ما قرر الشرع باثنين ونصف فى المائة، وقد يزيد الزكاة إلى عشرة فى المائة، ويحج ثم يزيد الحج مرتين.

إذن: فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله، فيكون قد أدخلك الله فى مقام الإحسان؛ لأنك حين جربت أداء الفرائض ذُقْتَ حلاوتها، وعلمت مما أفاضه الله عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ . [البقرة: ٢٨٢]

علمت أن الله يستحق أكثر مما كلفك به.

ولذلك فبعض الصالحين فى أحد سبحانه يقول «اللهم إنى أخشى ألا تثيبنى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها».

أى: صارت شهوة نفس، فهو خائف أن يفقد حلاوة التكليف والمشقة فيقول: يا رب إنى أصبحت أحبها، ومفروض منا أننا نمنع شهوات أنفسنا لكنها أصبحت شهوة، فماذا أفعل؟

إذن: فهذا الرجل قد دخل فى مقام الإحسان، واطمأنت نفسه ورضيت، وأصبح هواه تبعًا لما أمر به الله ورضيه.

ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه حينما تكلم عن المتقين قال:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) ﴾. [الذاريات: ١٥، ١٦]

لماذا هم محسنون يا رب؟

يقول الحق سبحانه:

﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾. [الذاريات: ١٧]

وهل كلفنا الله ألا نهجع إلا قليلاً من الليل؟ إن الإنسان يصلى العشاء من أول الليل وينام حتى الفجر، هذا هو التكليف، لكن أن تحلو للمؤمن العبادة، ويزداد الإيمان فى القلب والجوارح، ويأنس العبد بالقرب من الله، فالحق لا يرد مثال هذا العبد، بل إنه يستقبله ويدخله فى مقام الإحسان.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) ﴾ [الذاريات: ١٦ ـ ١٨]

وربنا لم يكلفهم بذلك، إنما كلفهم فقط بخمسة فروض، ونعرف قصة الأعرابى الذى قال للرسول ﷺ: هل علىَّ غيرها؟ قال له: لا، إلا أن

تطوَّع وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوَّع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله ﷺ: «أفلح إن صدق»(١).

وبذلك دخل هذا الأعرابى فى نطاق المفلحين، أما الذى يزيد على هذا فيدخله الله فى نطاق المحسنين.

والحق سبحانه يقول:

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ . [الأنعام: ١٢٥]

أى: يجعل الأمور التى يظن بعض من الناس أنها متعبة، فإنه بإقباله عليها وعشقه لها يجدها مريحة، ويقبل عليها بشوق وخشوع.

والزيادة على ما فرضه الله، ومن جنس ما فرض يكون لها ملحظان:

الأول: أن العبد يشهد لربه بالرحمة، لأنه كُلِّف دون ما يستحق.

الثانى: أن عمل الطاعة قد خفف على المؤمن فاستراح بها.

إذن: فالمطوِّع هو الذى يزيد على ما فرض الله عليه من جنس ما فرض الله، وهؤلاء هم المحسنون.

وهذه الزيادة هى النافلة، أى: زيادة عن الفريضة الواجبة، وفى هذا المعنى يقول ربنا عز وجل:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]

لذلك نقول: إن النفل هو العبادة الزائدة، وشرطها أن تكون من جنس ما فُرض عليك؛ لأن الإنسان لا يعبد ربه حسب هواه الشخصى، بل يعبد العبد ربه بأى لون من ألوان العبادة التى شرعها الله.

(١) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦) ومسلم فى صحيحه (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله

وإذا أراد زيادة فيها فلتكن من جس ما فرض الله، حتى لا يبتدع العبد عبادات ليست مشروعة.

ثم يقول رب العزة فى هذا الحديث القدسى:

«وإن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيذنه».

يقول الحق سبحانه فى قرآنه:

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾ . [الأعراف: ٥٥]

الدعاء إنما يكون من عاجز، يدعو قادراً على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه، أو يعينه عليه، وعندما تشعر أنك عاجز فأنت تركن إلى من له مطلق القدرة؛ لأن قدرتك محدودة.

إذن: فإن كنت ممن يطغى أو يتكبر فاعرف مكانتك ومنزلتك جيداً وتراجع عن ذلك؛ لأنك عرض زائل.

والدعاء: هو تضرع وذلة وخشوع وإقرار منك بأنك عاجز، وتطلب من ربك المدد والعون، واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيمانى.

وإياك أن تدعو وفى بالك أن تقضى حاجتك بالدعاء، عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار الضراعة والذلة والخشوع، ولأنك لو لم تدع فستسير أمورك كما قدر لها.

فاجعل حظك من الدعاء هو الخشوع والتذلل والضراعة له سبحانه، لا إجابتك إلى ما تدعو إليه، إنك تدعو لتطلب الخير، فدع الحق بقيوميته وعلمه يحقق لك الخير.

واجعل دعاءك دعاء مستوراً مختنئًا، خفية بينك وبين ربك، فلا تجهر

بالدعاء، فالدعـاء إلى الله خفية يبتعـد بك عن الرياء، وهو أستر لك فى مطلوباتك من ربك.

ادعنى فى سرّك لأننى سميع عليـم، أعلم كل ما ظهر منك وما بطن، ادع بالخضـوع والخشوع والتـذلل، لتنكسر فيك شـهوة الكبرياء، وشـهوة الغطرسة، وشهوة الجبروت.

وينبـهنا الحق سبـحانه وتعالـى أن ندعوه بالأسـماء الحسنى فـى قوله ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ . [الأعراف: ١٨٠]

لأنه يريد من خـلقـه دائمًا أن يذكـروه، لأنه هو الـرب الذى خلق من عَدَم، وأمدَّ من عُدْم، وصان الخلق بقيوميته، وحين تأتى لك حاجة وجب عليك أن تذكر أسماء الله الحسنى وتنادى الله بها.

والله سبـحانه فى عطائه يحب أن يطلب منه الإنسـان، وأن يدعوه وأن يستعين به، وهذا يوجـب الحمـد؛ لأنه يقينـا الذل فى الدنيا، فـأنت إن طلبت شيئًا من صاحب نفوذ، فلابد أن يحدد لك موعدًا أو وقت الحديث ومدة المقابلة، وقد يضيق بك فيقف لينهى اللقاء.

ولكن الحق سـبحانه بابـه مفتـوح دائمًا، فأنت بين يديه عندمـا تريد، وترفع يديك إلى السماء، وتدعو وقتما تحب، وتسأل الله ما تشاء فيعطيك ما تريده أن كان خيرًا لك، ويمنع عنك ما تريده إن.كان شرًا لك.

والله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعوه وأن تسأله فيقول:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيـنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾. [غافر: ٦٠]

فالله سبحانه يعرف ما فى نفسك، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل.

يقول رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى:

«من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين».

فالله سبحانه عطاؤه لا ينفد، وخزائنه لا تفرغ، فكلما سألته جل جلاله كان لديه المزيد، ومهما سألته فإنه لا شيء عزيز على الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يحققه لك.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

أهل التقوى وأهل المغفرة

قال الله عز وجل في حديثه القدسي:

[٨] «أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَمَنْ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِي إِلَهًا فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ».

يقول الحق سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [1].

[النساء: ١]

ومعنى قوله سبحانه: ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ أي: اجعلوا بينكم وبينه وقاية، وأول التقوى أن تؤمن به إلهًا، وتؤمن أنه إله بعقلك.

إنه سبحانه يعرض القضية للناس فيقول ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ ولم يقل: اتقوا الله، لأن الله مفهومه العبادة، فالإله معبود له أوامر وله نواه.

والحق سبحانه لم يصل بالناس لهذه بعد، إنما هم لا يزالون في مرتبة الربوبية، والرب هو المتولى تربية الشيء خلقًا من عدم وإمدادًا من عدم، لكن أليس من حق المتولى خلق الشيء، وتربيته أن يجعل له قانون صيانة؟

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٤٢ ، ٢٤٣) وابن ماجه في سننه (٤٢٩٩) والترمذي في سننه (٣٣٢٨) وقال. هذا حديث غريب، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٩٦٩)، ومداره على سهيل بن أبي حزم القطيعي ضعيف ليس بالقوي، وقد حسّن الألباني الحديث لغيره

إن من حقه سبحانه أن يضع للمخلوق قانون صيانته، ونحن نرى أن كل مخترع أو صانع يضع لاختراعه أو للشيء الذى صنعه قانون صيانة.

أيخلق الحق سبحانه البشر من عدم، وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون؟ أم يقول لهم: اعملوا كذا وكذا، ولا تعملوا كذا وكذا، لكى تؤدوا مهمتكم فى الحياة؟

إن رب العزة سبحانه يضع دستور الدعوة للإيمان فيقول:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (١)﴾. [النساء: ١]

إذن: فالمطلوب منهم أن يتقوا، ومعنى يتقوا أن يقيموا الوقاية لأنفسهم بأن ينفذوا أوامر هذا الرب الإله الذى خلقهم، فأراد سبحانه أن يجذبنا إليه ويأخذنا إلى جنابه بالشيء الذى نؤمن به جميعًا- وهو أنه سبحانه خلقنا- إلى الشيء الذى يريده، وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله.

لقد قدم سبحانه الدليل أولاً على أنه إله قادر، وأنه خلق من عدم وأمدكم وسخر العالم لخدمتكم، وقدم دليل البث [1] فى الكون المنشور الذى يوضح أنه إله، فلابد أن تتلقوا تعليماته، ويكون معبودًا منكم، أى مطاعًا، والطاعة تتطلب منهجًا: افعل ولا تفعل.

ولذلك يختم الحق سبحانه الآية بقوله:

---

(١) البث: النشر. يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ﴾ [الشورى: ٢٩]. أى: نشر فيهما كل ما يدب على الأرض.

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (١) ﴾ . [النساء: ١]

لأن كلمة اتقوا تعني: اجعل بينك بين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة، واجتناب ما نهى الله عنه.

والرقيب من رقب إذا نظر ويقال: «مرقب»، ونجد مثل هذا المرقب في المنطقة التي تحتاج إلى حراسة، حيث يوجد كشك مبني فوق السور ليجلس فيه الحارس كي يراقب، ومكان الحراسة يكون أعلى دائمًا من المنطقة المحروسة.

وكلمة «رقيب» تعني ناظراً عن قصد أن ينظر، ويقولون: فلان يراقب فلانًا أي: ينظره، صحيح أن هناك من يراه ذاهبًا وآتيًا من غير قصد منهم أن يروه، لكن إن كان مُرَاقَبًا، فمعنى ذلك أن هناك مَنْ يرصده.

وسبحانه يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (١) ﴾ . [النساء: ١]

فليس الله بصيرًا فقط، ولكنه رقيب أيضًا، ولله المثل الأعلى.

ولعظم تقوى الله قال الحق سبحانه في موضع آخر من القرآن:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً (١٣١) ﴾. [النساء: ١٣١]

يبين الحق سبحانه: لقد وصينا الذين أنزلنا إليهم المنهج من قبلكم، ووصيناكم أنتم أهل الأمة الخاتمة أن التزموا المنهج بالأوامر والنواهي، لتجعلوا اختياراتكم خاضعة لمرادات الله منكم حتى تكونوا منسجمين

كالكون الذى تعيشون فيه، ويصبح كل شيء يسير منتظمًا فى حياتكم.

والحق سبحانه لم يقل هذه القضية للمسلمين فقط، لكنها قضية كونية عامة جاء بها كل رسول.

ولم يقل. شرعنا للذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولم يقل: فرضنا، إنما قال ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا﴾ . [النساء: ١٣١]

وكلمة وصية تشعر المتلقى لها بحب الموصِي للموصَى.

وتقوى الله تعنى أن نفعل أوامر الله وأن نتجنب نواهيه، لنحكم حركة اختياراتنا بمنهج ربنا، فإن حكمنا حركة اختياراتنا بمنهج الله صرنا مع الكون كأننا مسخرون لقضايا المصلحة والخير.

فمعنى التقوى هو أن تتقى معضلات الحياة ومشكلاتها، بأن تلتزم منهج الله، وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات.

أما من يُعرض عن تقوى الله سبحانه، فإن الحق يقول عن مصيره:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ .

[طه: ١٢٤]

أى. أن حياته تمتلىء بالهموم والمشاكل؛ لأنه يخالف منهج الله، فالذى يجعل الحياة مليئة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التى نسنها لأنفسنا ونعمل بها، ولكن إذا أخذنا تقنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل.

وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس: خالفنا منهج الله وفلحنا، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر.

وحين يتمسك الناس بمنهج الله، فلن تأتى لهم المشاكل بإذن الله،

فالذى يتعب العالم هو الحركة المتعاندة، والحق سبحانه وتعالى أنزل لنا المنهج القويم ليجعل حركة حياتنا متساندة. فإن اتبعنا المنهج صرنا نأخذ الأوامر من إله واحد، وصار كل منا مكلفًا بالتعاون مع غيره.

وهذا لن يحدث إلا إذا استجبنا لما يدعونا الله إليه تشريعًا والرسول بلاغًا وبهذا تتساند الحياة، وتصبح حياة لها طعم، وينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧) ﴾

[النحل: ٩٧]

أى: يعيشون حياة طيبة لا حقد فيها، ولا استغلال، ولا ضغن، ولا حسد، ولا سيطرة، ولا جبروت، فيصبح الناس جميعًا فى أمان.

فالحياة الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال والشقاء متحققان لمن اتبع منهج الله تعالى.

فلا يقل أحد: إن الدين ثمرته فى الآخرة، بل قولوا: ليست مهمة الدين هى الآخرة فحسب، بل مهمة الدين هى الدنيا أيضًا، والآخرة إنما هى ثواب على النجاح فى هذه المهمة؛ لأن الله إنما يجازى فى الآخرة من أحسن العمل فى الدنيا.

وعلى هذا، فالعقاب على عدم اتباع المنهج الإلهى لا يتأخر إلى يوم القيامة، ولكن الحياة فى الدنيا تكون مرهقة، والمعيشة ضنكًا.

إذن. إياكم أن تفهموا أن المنهج الدينى لله غايته الآخرة فقط، لا بل إن اتباع المنهج الدينى لله جزاؤه فى الآخرة، وأما ثمرته ففى الدنيا، فمن

يوفق فى هذه الدنيا وحركته متساندة مع غيره، يعطى له الله الجزاء فى الحياة المستريحة فى الدنيا بالإضافة إلى جزاء الآخرة.

وهكذا نفهم أن موضوع الدين هو الدنيا، أما الآخرة فهى جزاء عى هذا الاختبار الدنيوى.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤) ﴾.

[الأنفال: ٢٤]

أى: أن الله يعطيكم منهجًا من إله واحد، لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ عنه وهو الرسول، وإنما يعود بالخير عليكم أنتم، فالخير يأتى من أمر إله واحد، فلا يجعل كل منا إلهه هواه حتى لا تتعدد الأهواء.

والحق سبحانه حينما دعانا إلى الحياة الطيبة سمى المعيشة فى منهجه حياه، لأنها حياه سعيدة، وتسلم إلى حياة خالدة؛ لأن الذى قيَّد حركته بمنهج الله يأخذ اطمئنانًا فى الدنيا ونعيمًا مقيمًا لا يزول ولا ينتهى فى الآخرة.

ومثال هذا فى دنيانا: الطالب الذى لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر، ولكن يقضى وقته فى اللعب واللهو، وهو قد أعطى نفسه ما تريد، ولكنه أخذ متعة محدودة، ثم بعد ذلك يعيش فى شقاء بقية عمره.

أما الذى قيَّد حركته بالمذاكرة، فقد منع شهوات نفسه فى اللعب واللهو، وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلاً مريحًا ومرموقًا بقية عمره.

إذن، فكل من الطلب الذى يجتهد وذلك الذى يلهو ويلعب، كل منهما أخذ لونًا من المتعة، ولكن أحدهم أخذ متعة قصيرة جداً، ثم

أصبح من صعاليك الحياة، أما الثانى فقد قيَّد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح.

كذلك أنت فى الدنيا، إن قيَّدت نفسك بالتكاليف «افعل» و «لا تفعل»، فظاهر الأمر أنك قيَّدت حريتك، وإن فعلت ذلك برضا فالله يعطيك راحة واطمئنانًا ومتعة فى النفس.

ولذلك نجد الصلاة، وهى التى يؤديها المسلم خمس مرات فى اليوم على الأقل، هذه الصلاة فى ظاهرها أنها تأخذ بعضًا من الوقت كل يوم، ولكنها تعطى راحة نفسية، كما أنها تعطى اقتناعًا يفوق التصور إن خشع فيها الإنسان وأداها بحقها.

وكان ﷺ يقول: «يا بلال أرحنا بالصلاة» [1]، كما قال ﷺ ضمن حديث رواه أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ: «وجُعِلَتْ قُرة عينى فى الصلاة» [2].

لأن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة، ويتمتع الإنسان فيها بتجليات ربه وفيوضاته فترتاح نفسه وتهدأ.

وانظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ ﴾.

[التوبة: ٢١]

---

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٥ / ٣٦٤) وأبو داود فى سننه (٤٩٨٥) عن رجل من أسلم، قاله أحمد واللفظ له.

(٢) حديث أنس أخرجه أحمد فى مسنده (٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥)، والنسائى فى سننه (٧ / ٦١) والحاكم فى مستدركه (٢ / ١٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى، وتمام الحديث: «حبب إلىَّ من الدنيا النساء والطيب...».

تجد البشارة هنا آتية من رب خالق، والرب هو المالك والمدبر الذى يرتب لك أمورك، وهو سبحانه مأمون عليك.

والرحمة والرضوان من صفات الله، وهى صفات ذات له سبحانه. ومتعلقات العبد فيها أنه سبحانه يهبها لمن يشاء.

ثم يترقى الحق سبحانه مع عباده فى النعيم، فيقول: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (٢١)﴾ . [التوبة: ٢١]

فقد بشَّرهم الله سبحانه أولاً بالرحمة، ثم بنعمة دائمة فى الحياة، فمن عبد الله ليدخل الجنة أعطاها له فكان مع النعمة، ومن عبده سبحانه ـ لأنه يستحق أن يُعبد ـ فيكون مع المنعم، فيرتقى فى الجنة ليرى وجه الله فى كل وقت، وأما الآخرون فيرونه لمحات.

ولذلك يكون الجزاء فى الآخرة على قدر العمق الإيمانى للعبد، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾

[الكهف: ١١٠]

وقال أحد الصالحين: «إنى لا أشرك بك أحدًا حتى الجنة لأن الجنة أحد».

والحق سبحانه يذكر لنا ثواب من يتقونه، فيقول عز وجل:

﴿ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٥)﴾ .

[آل عمران: ١٥]

وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤) ﴾. [آل عمران: ١٤]

عندما نمعن النظر في الشهوات التي تقدمت من نساء وبنين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة وخيل مُسومَّة وأنعام وحرث، ألا يكون من المناسب فيها أن يتقي الإنسان ربه في مجالها؟

إن التقوى لله في هذه الأشياء واجبة، ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على الذين يريدون أن يجعلوا الحياة زهدًا وانحسارًا عن الحركة، وأن يُوقفوا الحياة على العبادة في أمور الصلاة والصوم، وأن نترك كل شيء.

لهؤلاء نقول: إن حركتك في الحياة تعينك على التقوى؛ لأننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين النار حجابًا، أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية، فإذا ما أخذت نعم الله لتصرفها في ضوء منهج الله، فهذا هو حسن استخدام النعم.

وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأتي مرة في قول الحق: ﴿ واتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: ١٨٩] وتأتي مرة أخرى ﴿ واتَّقُوا النار ﴾ [آل عمران: ١٣١] فهما ملتقيان، فاتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان بأذى، وعندما يتقي الإنسان الله فهو يتقي غضب الله، لأن غضب الله يورد العذاب، والعذاب من جنود النار.

إذن: فالذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا في هذه الحياة لذات الزهد فيها، ولكن للطمع فيما هو أعلى منها، إنه الطمع في النعيم الأخروي الدائم.

فإياكم أن تُغضبوا ربكم فى أى عمل من هذه الأعمال، وكن أيها المسلم فى هذه التقوى على يمين من أنك ملاقى الله، ولا تشك فى هذا اللقاء أبدًا، وما دمت ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يَبْقَ لك إلا أن تُبشَّر بالجنة.

والحق سبحانه يقول:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦) ﴾ . [المائدة: ٩٦]

إنكم لستم بقادرين على تحمُّل عذاب النار، فالحق له صفات جمال، وهى التى تأتى بما ييسر وينفع كالبسط، والمغفرة والرحمة، وله سبحانه وتعلى صفات القهر مثل: الجبار وشديد العقاب وغيرها من صفات الجلال.

وكل صفة من صفات الحق لها مطلوب، فعندما يذنب الإنسان فالتجلى فى صفات الله يكون لصفات الجلال، ومن جنود صفت الجلال النار.

فإياكم أن تظنوا أنكم انفلتم من الله، فمساحة الحرية الممنوحة لكل إنسان تقع فى المسافة بين قوسين قوس الميلاد، وقوس الموت، فلا أحد يتحكم فى ميلاده أو وفاته.

إياك إذن أيها الإنسان أن تقع أسير الغرور؛ لأنك مختار فيما بين القوسين، ومحكوم بقهرين، قهر أنه قد خلقت بدءًا، وقهر أنك ستعود إليه سبحانه وتعالى نهاية.

والحق عز وجل يقول هنا فى الحديث القدسى:

«فمن اتقانى فلم يجعل معى إلهًا فأنا أهل أن أغفر له».

وتلك هي قضية الحق الأساسية، فالله سبحانه متفرد بلوحدانية، لا إله غيره، فأصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له، وحين تعترف بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له، فأنت تدخل حصن الأمان.

ولذلك يقول رسول الله ﷺ فى الحديث الشريف:

«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»[1].

وقد قال رسول الله ﷺ لأبي ذر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال. وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق «ثلاثًا» ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر»[2].

لقد كان أبو در غيورًا على حدود الله، فهل ساعة قال رسول الله: «على رغم أنف أبي ذر»، هل هذه أحزنت أبا ذر؟ لا، لم تحزنه، ولذلك عندما كان يحكيها ويقولها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف أبي ذر وهو مسرور، لماذا؟

لأنه فتحت باب رحمة الحق، لأنه إذا لم يكن هذا فما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ لابد أن يكون لها تمييز، وكل جريمة موجودة فى الإسلام، والحق سبحانه قد جرَّمها، فهذا يعنى أنها قد تحدث.

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧) الإيمان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه

(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٢٧) ومسلم في صحيحه (٩٤) الإيمان، من حديث أبي ذر- رضي الله عنه

يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) ﴾. [المائدة: ٣٨]

وهذا يعنى أنه من الجائز أن يسرق المؤمن، وكذلك قد يزنى فى غفلة من الغفلات، وفى أسس الاستغفار يأتى لبيان الواضح: من الصلاة للصلاة كفارة ما بينهما، الجمعة للجمعة كفارة، الحج كفارة، الصوم كفارة.

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر»[1].

أى: أن ربنا قد جعل أبوابًا متعددة للمغفرة وللرحمة، وهو سبحانه يقول:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨) ﴾. [النساء: ٤٨]

وهذه المسألة ليست لصالحه، إنما لصالحكم أنتم، حتى لا تتعدد آلهة البشر فى البشر، ويرهق الإنسان، ويشقى من كثرة الخضوع لكل من كان قويًا عنه، فأعفاك الله من هذا.

وأوضح لك: لا، اخضع لواحد فقط يكفك كل الخضوع لغيره، واعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه، وفى ذلك راحة للمؤمن.

إن الإيمان إذن يُعلِّما العزة والكرامة، وبدلاً من أن تنحنى لكل

---

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٣٣) الطهارة، والترمذى فى سننه (٢١٤) وكذا ابن ماجه (٨٦ ١) من حديث أبى هريرة. قال الترمذى: حديث حسن صحيح

مخلوق أسجد للذى خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله، فلم تنشأ له صفة لم تكن موجودة.

هل أنتم زدتم له صفة؟

لا، فهو بصفات الكمال أوجدكم، وبصفات الكمال كان قيومًا عليكم، فأنتم لم تضيفوا له شيئًا. فكونك تشهد أن لا إله إلا الله، ما منفعتها بالنسبة لله؟

إن منفعتها تكون للعبد فحسب.

والحق سبحانه لا يغفر أن يُشْرك به؛ لأنه لو غفر أن يُشرك به لتعدد الشركاء في الأرض، وحين تتعدد الشركاء في الأرض يكون لكل واحد إله، وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة، لكن الخضوع لإله واحد نأتمر جميعًا بأوامره يعزنا جميعاً.

لا سيادة لأحد، ولا عبودية لأحد عند أحد، فقوله تعالى: ﴿**إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا**﴾ [النساء: ٤٨]. لمصلحتنا.

عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: أتى وحشىٌّ ـ وهو قاتل حمزة عم النبى ﷺ فى غزوة أحد ـ على النبى ﷺ فقال: يا محمد أتيتك مستجيرًا فأجرنى حتى أسمع كلام الله، فقال رسول الله ﷺ: «قد كنت أحب أن أراك على غير جوار، فأما إذ أتيتنى مستجيرًا فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله». قال: فإنى أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت، هل يقبل الله منى توبة؟

فصمت رسول الله ﷺ حتى نزلت:

﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللَّهِ إلهًا آخرَ ولا يَقْتُلُون النَّفْسَ الَّتي حَرَّم اللَّهُ إلاَّ بالْحقِّ ولا يزنُونَ ومَن يفْعلْ ذَلك يلْقَ أثامًا (٦٨) يُضاعَفْ لهُ الْعذابُ يوْمَ الْقيامَة ويَخْلُدْ فيه مُهَانًا (٦٩) إلاَّ من تاب وآمن وعَمل عَمَلاً صالحًا فأُولَئك يُبَدِّلُ اللَّهُ سيِّئَاتِهِمْ حسنات وكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا (٧٠) ﴾ .

[الفرقان: ٦٨ - ٧٠]

فتلاه عليه فقال: أرى شرطًا فعليّ لا أعمل صالحًا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت:

﴿إنَّ اللَّه لا يغْفرُ أن يُشْرك به ويغْفرُ ما دُون ذلك لمن يشاءُ ومن يُشْرك باللَّه فَقَد افْتَرَىٰ إثْمًا عَظيمًا ﴾. [النساء: ٤٨]

فدعا به فتلا عليه، فقال: فلعليّ ممن لا يشاء، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله فنزلت:

﴿ قُلْ يَا عبَاديَ الَّذينَ أَسْرَفُوا علىٰ أنفُسهمْ لا تَقْنَطُوا من رَّحْمة اللَّه إنَّ اللَّهَ يَغْفرُ الذُّنُوبَ جميعًا إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ (٥٣)﴾ . [الزمر: ٥٣]

فقال: نعم، الآن لا أرى شرطًا، فأسلم [١].

إذن. فلمسألة كلها تلطف من الخالق بخلقه واعتبار عمليات الغفلة

---

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١٤٨)، وأورده السيوطي في أسباب النزول (ص١٤٨) وعزاه للطبراني عن ابن عباس بسند فيه ضعف وليس فيه ذكر دخول ومشى في جوار النبي، ولعلها رواية أخرى.

عمليات طارئة على البشر، وما دام الحق يقنن تقنينات فمن الجائز أنها تحدث، لكن إذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها، إياك أن تأتى بسيرتها عنده مرة أخرى، وتُذَكِّره بها.

إياك أن تفعل هذا، فهو قد استغفر من يملك المغفرة، فلا تجعله مذنبًا عندك، لأن الذى يملكها انتهت عنده المسألة.

لماذا؟ لكيلا يذل الناس بمعصية فعلت، بل العكس. إن أصحاب المعاصى الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون فى نظر بعض الناس هينين مُحقَّرين.

ولذلك نقول: إن الواحد منهم كلما لذعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة، فعلى رغم أنه ذاق المعصية لكنه مع ذلك تاب عنها، وهذا هو السبب فى أن الله يبدل سيئاتهم حسنات.

وعندما نعلم أن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات فليس لنا أن نحتقر المسرفين على أنفسهم، بل علينا أن نفرح بأنهم تابوا، ولا نجعل لهم أثراً رجعيًا فى لزلة والمعصية.

أما الشرك بالله واتخاذ إله آخر معه سبحانه فهو قمة الخيانة العظمى، وهو قمة الظلم، وهو ظلم خائب للنفس. والذى يشرك بالله لا يأخذ إلا الخسار.

فالظلم حينما يحقق للظالم نفعًا فهو ظلم هيِّن، ولكن الظلم العظيم هو أن يشرك إنسان بالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم.

فالتقاء الإنسان بربه مشروط أولاً بعقيدة القمة، وهى أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمداً رسول الله، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، أو لا أمر لأحد فى خلق الله إلا الله، ولا فعل لأحد من خلق الله

إلا من الله، ولا استمـد د لأحد قدرة، وعلماً وحكمة وقـبضاً وبسطاً إلا من الله، تلك هى دائرة الإيمان العقدية.

فقمة الـعقيدة التى يحكم فيهـا القرآن هى. لا إله إلا الله، ومن يفعل عكس ذلك فهو الظالم.

فـأعلى درجات الظـلم حين يظلم أحـد حق الإله الأعلى فى أن يكون إلهًا واحداً، وأن ينقل ذلك لغيره، تلك هى قمة الظلم.

ويا ليت غـير الله كـان صاحب دعـوة بينه وبين الله تعـالى، لا، فليس ذلك المنقول له الألوهية بصاحب دعوة، بل تطوع الظالم من نفسه بذلك، واتخذ من دون الله شريكًا لله، وفى هذا تطوع بالظلم غير مُدَّع.

وهَبْ أن الله تعالى قال: لا إله إلا أنا، فإما أن القضية صحيحة، وإما أنها غير ذلك، فإن افترض أحد ـ معـاذ الله ـ عدم صحتها، فالإله الثانى كان يجب أن يعلن عن نفسه، ولا يتـرك غيره يسمع له ويعلن عنه، وإلا كان إلهًا أصمَّ غافلاً، ولكن أحدًا لم يعلن ألوهيته غير الله سبحانه، لذلك تثبت الألوهية الواحدة للإله الحق سبحانه تعالى.

وقد بيَّن لنا الحق سـبحانه: لا إله إلا أنـا، أنا الخالق، أنا الرازق، ولم يصدر عن أحد آخر دعوى بأنه صاحب تلك الأعمال.

إذن: فقد صَحَّتْ الدعوى فى أنه لا إله إلا الله.

والله سيظل هو القـوى القادر العزيز، لن يـنقص إيمانك أو عدم إيمانك من مُلْكه شيئًا.

فإيمانك بقضـية الإيمان الأولى يجعلك تتقى الله سبـحانه، وتجعل بينك وبين عذاب الله وعقابه وقاية.

واعلم أن التقـوى لا تنشأ من الأفـعال المحسـة المدركة فقـط، بل تنشأ أيضًا في الأحوال الـدخيلة المضمـرة، فالحـقد والحسـد، والمكر، كل هذه صفات سيئة، فإياكم أن تقولوا إن التقوى للمدركات فقط، بل للمحسات أيضًا، وعمل القلوب له دخل في تقوى الله.

والحق سبحانه يقول:

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾ .

[الحج: ٣٢]

الجنة حرام على قاتل نفسه

قال رب العزة سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى:

٩ «بَادَرَنى عَبْدِي بنفْسِهِ، حَرَّمْتُ علَيهِ الجنَّةَ» (١).

يقول الحق سبحانه:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) ﴾ .

[النساء: ٢٩]

إن الله تبارك وتعالى لم يرغمك على الإيمان، ولم يكرهك على الدخول تحت نطاق التكليف. فأنت باختيارك للإيمان ألزمت نفسك بالدخول إلى هذا التكليف باختيارك وطواعيتك.

وما دُمْتَ قد دخلت على الإيمان باختيارك وطواعيتك فاجعل إيمانك بالله حيثية كل حكم يحكم به الله عليك من: افعل كذا ولا تفعل كذا، ولا تقل: لماذا أفعل كذا يا رب، ولماذا لا أفعل كذا يا رب؟

فالذى آمنت به إلهًا حكيم قادر مأمون على أن يأمرك وينهاك، ولذلك

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٦٤، ٣٤٦٣) من حديث جندب بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحزَّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى:... » الحديث. وأخرج نحوه من حديث جندب أحمد في مسنده (٤/٣١٢) ومسلم في صحيحه (١١٣).

يجيء الحق دائمًا قبل آيات التكليف بقوله سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾.

فهو سبحانه لم يكلف مطلق الناس، وإنما كلف من آمن به، إذن، فهو سبحانه حين يكلف من آمن به لا يكون قد اشتط وجار عليه؛ لأنه آمن به بمحض اختياره.

فأصل التدين والإيمان بالله ألا يكرهك أحد عليه، بل ادخل إلى الإيمان بالله باختيارك، لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسماع من الله في «افعل» و«لا تفعل».

فحين يقول الحق سبحانه:

﴿يأيها الذين آمنوا﴾ فهو يعطينا حيثيات التكليف، أى: علة الحكم، فعلة الحكم أنك آمنت بالله إلهًا حكيماً قادرًا، وما دمت قد آمنت بالله إلهًا حكيمًا قادرًا فسلِّم زمام الأوامر والنواهى له سبحانه، فإن وقفتَ فى أمر بشيء أو نهى عن شيء فراجع إيمانك بالله.

إذن: فقول الحق سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾﴾. [البقرة: ٢٥٦]

أى: أنك حر فى أن تدخل فى الإيمان بالله أو لا تدخل، لكن إذا ما دخلت فإياك أن تكسر حكمًا من أحكام الله الذى آمنت به، وإن كسرت حكمًا من أحكام الله تدخل معنا فى إشكال، ارتكاب السيئات أو الذنوب.

ومن هذه السيئات أو الذنوب أن يقتل الإنسان نفسه، ولا يقتل إنسان نفسه إلا إذا وجد نفسه فى طرف لا يستطيع فى حدود أسبابه أن يخرج منه.

ومثل هذا الإنسان نقول له: أنت نظرت لنفسك كإنسان معزول عن

خالق أعلى. لكن المؤمن لا يعزل نفسه عن خالقه، فساعة يأتيه ظرف فوق أسبابه ولا يقوى عليه، فعليه أن يفكر: وهل أنا فى الكون وحدى؟ لا، إن لى ربًا، وما دام لى رب فأنا لا أقدر، وهو سبحانه يقدر.

وهنا يطرد الإنسان فكرة الانتحار؛ لأن المنتحر هو إنسان تضيق أسبابه عن مواجهة ظروفه، فيقتل نفسه.

فائدة الإيمان هنا أنه ساعة يأتى ظرف عيك وتنتهى أسبابك تقول. إن الله لن يخذلنى وهو يرزقنى من حيث لا أحتسب، ويفتح لى أبوابًا ليست فى بالى.

ونضرب هنا مثلاً كى نقرب المعنى، فَهَبْ أن إنسانًا يسير فى الطريق ومعه «جنيه واحد» فى جيبه، ثم ضاع الجنيه، وليس فى بيته إلا هو، لذلك يحزن جدًا على ذلك الجنيه، لكن من يضيع منه «جنيه» وعنده فى البيت خمسة جنيهات، فالمصيبة تكون خفيفة.

كذلك مَنْ فقد أسبابه فعليه أن يخفف الأمر على نفسه فلا ييأس، فَلِم يقتل نفسه؟

واليأس: هو قطع الأمل من حدوث شيء، حيث لا يملك الإنسان الفعل، ولو كان يقدر عليه لما يئس، والمؤمن لا ييأس أبدًا، لأن الله سبحانه هو القائل: ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) ﴾.

[يوسف: ٨٧]

اليأس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك، ولا تملك الوسائل لتحقيقه.

والذى ييأس هو الذى ليس له إله يركن إليه؛ لأن الله تعالى هو الركن

الرشيد الشديد، فالمؤمن إن فقد شيئًا يقول: « إن الله سيُعوِّضنى خيرًا منه».

أما الذى لا إيمان له يبله فهو يقول: إن هذه الصدفة قد لا تتكرر مرة أخرى.

والإنسان لا ييأس إلا عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده، ولكن حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريده فلا تجده يائسًا قانطًا [1].

أما المؤمن فهو يعلم أن النعمة لها واهب، إن جاءت شكر الله عليها، وإن سلبت منه فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها حكمة.

ولذلك فواهب الحياة هو الذى يأخذها، ومن ينتحر لا يدخل الجنة؛ لأنه لم يتذكر أن له إلهًا.

والحق سبحانه يقول هنا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) ﴾. [النساء: ٢٩]

أى: ولا يقتل كل واحد منكم نفسه؛ لأنك لا تقتل نفسك.

إلا إذا ضاقت أسبابك عن مواجهة ما تعانيه، وهذا يدل على أنك عزلت نفسك عن ربك، ولو ظللت على الإيمان بأن لك خالقًا لانفرجت عنك الكروب.

إن الإيمان يعطيك صلابة استقبال الصعاب والابتلاءات التى يتعرض لها فى حياته.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ

---

(١) القنوط: اليأس الشديد.

وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)﴾ . [البقرة: ١٥٥]

ونحن نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شراً، ولكن الشر هو أن تسقط فى الابتلاء، فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان.

والحق سبحانه قد ذكر لنا قمة الابتلاءات، وهى أن يفقد الإنسان حياته فى الدنيا بالاستشهاد فى سبيل الله، فقمة الابتلاء - فى حدود إدراكنا - هى فَقْد الحياة.

وأراد الله تعالى أن يعطى المؤمنين مناعة فيما دون فقد الحياة، أراد أن يعطيهم مناعة من الخوف والجوع ونقص الأموال، والأنفس والثمرات.

وكل هذه أشياء يحبها الإنسان.

وأول تلك الابتلاءات هو الخوف، والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار، فالنفس لها ملكات متعددة، وعندما يصيبها الخوف فهى تعانى من عدم الانسجام.

والخوف خَوَرٌ[1] لا ضرورة له؛ لأنك إذا كنت تريد أن تُؤَمِّن نفسك من أمر يخيفك، فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذى يخيفك.

أما إن استسلمت للانزعاج، فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل ملكاتك، لأنك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة، بينما أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف، حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من هذا الخوف.

أما إن زاد انزعاجك عن الحد، فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك، لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك، ولا بجميع تفكيرك.

(١) الخور: الضعف الشديد.

إذن: فالذى يخاف من الخوف، نقول له: أنت مُعين لمصدر الخوف على نفسك، وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف.

ولذلك لابد لك من أن تنشغل بما يمنع الأمر المخوف.

ودع الأمر المخوف إلى أن يقع، فلا تعشْ فى فزعه قبل أن يأتيك، فآفة الناس أنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعها، وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب.

إن المصيبة قد تأتى ـ مثلاً بعد شهر ـ فلماذا تطيل من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها؟

إنك لو تركتها إلى أن تقع، تكون قد قصرت مسافتها، ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتى المصيبة فهو برحمته يُنزِل معها اللطف، فكأنك إن عشت فى المصيبة قبل أن تقع، فأنت تعيش فى المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لها.

لكن لو ظللت صابرًا محتسبًا قادرًا على مواجهة أى أمر صعب، فأنت لن تعيش فى المصيبة بدون اللطف.

أما الجوع فهو شهوة غالبة إلى الطعام، وهو ضرورى لاستبقاء الحياة، ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان أن ضمن له فى ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته، فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك الحياة، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة، ولا تأكله التذاذاً وحين يقتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه.

ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى الجوع؛ لأن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام، فإن لم يكونوا مُدرَّبين على تحملُّ قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون.

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُعَدَّ المؤمن إعدادًا كافيًا كاملاً، فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد، ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورى.

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد، فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى، لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات. صبر على الخوف، وصبر على الجوع، وصبر على نقص الأموال، وصبر على نقص الأنفس، وصبر على نقص الثمرات.

إذن: فالمهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات، حتى يواجه الحياة صلبًا، ويواجه الحياة قويًا، ويعلم أن الحياة معبر، ولا يشغله المعبَر عن الغاية.

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) ﴾.

[البقرة. ١٥٦]

والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألم، وهى مأخوذة من إصابة الهدف، والمؤمن يستقبل المصيبة واثقًا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها.

وأىُّ أمر يصيب الإنسان، إما أن يكون له دخل فيه، وعند ذلك لا يصح أن يجزع لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤلم لنفسه، وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها، وحدثت له من غيره مثلاً، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها: أعدلاً أم ظلمًا؟

إن كانت عدلاً فهى قد جبرت الذنب، وإن كانت ظلمًا فسوف يقتص الله له ممن ظلمه، وعلى هذا فالمؤمن فى كلتا الحالتين رابح.

إذن: فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعًا أن يأتى له منها خير، فالمؤمن يعلم بإيمانه أن كل ما يصيبه من الله هو الخير، وأن هناك أحداثًا تتم للتأديب والتهذيب والتربية، لنسير على المنهج الصحيح فلا نخرج عنه، فما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به، إما أدبًا وإما ثوابًا وإما ارتقاء فى الحياة، ولذلك فهو خير.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
[التوبة: ٥١]

وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولى أمور المؤمنين، وهو ناصرهم، فالمولى الأعلى لا يسىء إلى من والاه، ثم يأتى الإيضاح كاملاً فى قوله تعالى: **﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾**، لأن الله الذى آمنت به هو إله قادر حكيم، فإذا جرت عليك أمور فابحثها، إن كانت من فعل نفسك، هنا عليك أن تلوم نفسك، أما إن كانت من مجريات الله عليك، فلابد أن تفهم أنها تحدث لحكمة.

وبهذا المفهوم نعرف أنه إن أصابنا شىء نكرهه، فليس معنى ذلك أن الله تخلى عنا، ولكنه يريد أن يؤدبنا أو يلفتنا لأمر ما، فإنه لو لم يؤدبنا أو يلفتنا لكان قد تخلى عنا حقًا.

والحق سبحانه وتعالى حين يخطىء المؤمن تجده سبحانه يلفته إلى خطئه، وفى هذه الحالة يعرف المؤمن أن الله لم يتركه، لذلك لا يقولن أحد: إن الله تخلى عنا، فهذا ضعف فى الإيمان، وبالتالى فإنه ضعف فى التوكل.

ولكن قل: إن الله حين يؤدبك فهو لا يتخلى عنك، فساعة تأتى المصيبة اعلم أنه لا يزال مولاك، وما دام مولاك يحاسبك على أى خطأ ويُصوِّبه لك، فثِقْ به سبحانه وتوكل عليه.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ ﴾. [الفرقان: ٥٨]

فالإنسان لو اتخذ وليًا من البشر فهذا البشر عُرْضة للموت. فتحس أيها الإنسان أنك وحيد فى هذا الكون. ولكنك عندما تتوكل على الله فهو حيّ لا يموت أبدًا، فإذا أردت فعلاً أن تتوكل، فتوكل على من هو موجود دائمًا، قوى دائمًا.

فالحق سبحانه يبعث الطمأنينة الإيمانية فى نفوس المؤمنين، فيوضح لهم: إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوة، فاعلموا أن قوة المؤمن من ربه.

﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾. [التوبة: ٢٤]

فإياك أن تنظر إلى ولى آخر غير الله؛ لأن ولاية البشر عُرْضة للتغير والتبدل، فالغنى فيها قد يصبح فقيرًا، والسليم قد يصبح مريضًا، والقوى قد يصير ضعيفًا، ولكن الولاية الدائمة إنما تكون من قادر قاهر لا يتغير.

إذا كان الله وليك فهو القادر دائمًا، والقاهر دائمًا، والغالب دائمًا، والموجود دائمًا، والناصر دائمًا.

ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان، فالأغيار فى الدنيا تجعل الصديق ينقلب عدواً، والمعين يصبح ضعيفًا لا يملك شيئًا، والموجود يصبح لا وجود له بالموت.

إذن. فلابد أن تجعل ولايتك مع الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الدائم الباقى.

ولهذا يُعلِّم المولى عز وجل عبده المؤمن أن يكون دائماً يقظاً، فَطِناً، لبيباً، فيقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (٥٨) ﴾ . [الفرقان: ٥٨]

أى: لا تتوكل على مَنْ قد تصبح غدًا فتجده ميتًا، ولكن توكل على الحى الموجود دائمًا، العزيز الذى لا يُقهر ،القوى الذى لا يُغلب.

فمن فوائد الإيمان تحمُّل الشدائد ثقة فى أن لك رصيداً بإيمانك بالله عز وجل، فيصبح الانتحار قنوطًا من قدر الله عليك، وهو يأس من رحمة الله.

والحق سبحانه يقول:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) ﴾ [الرعد: ٢٨]

والاطمئنان يجيء من إشراقات وحنان صفات الجمال، فإن كان الإنسان يراعى حق الله فى كل عمل قدر الاستطاعة، فلابد أن يطمئن قلبه لحظة ذكر الله، لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

فإننا نجد القلوب مضطربة قلقة بغير ذكر الله، ولكن عندما يذكر الإنسان أن له ربًا يطمئن قلبه إلى أنه لا يواجه الأحداث وحده، ولا

يواجهها بقوته، ولكنه يواجه الحياة والأحداث بقوة ربه ومدده فيطمئن قلبه.

ولقد قال رسول الله ﷺ:

«عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (١).

وقد قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا» (٢).

فمن قتل نفسه بأية وسيلة كانت، فقد قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق.

إذن فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾. [النساء: ٢٩]

أي: ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن ينتحر، هذه واحدة، ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن يلقي بها إلى التهلكة، أو لا يقتل واحد منكم نفسه بأن يقتل غيره فيقتل قصاصًا.

أو: لا تقتلوا أنفسكم يعني: لا يقتل أحدكم منكم نفس غيره؛ لأنكم

---

(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٩٩) وأحمد في مسنده (٤/ ٣٣٢) والدارمي في سننه (٢/ ٣١٨) وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ١٥٤) من حديث صهيب الرومي.

(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٧٨) ومسلم في صحيحه (١٠٩).

وحدة إيمانية وليس واحد بعينه هو المأمور، بل الكل مأمور، فلا يقتل واحد منكم نفس غيره.

يقول تعالى:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ .

[المائدة: ٣٢]

وهذه هى الوحدة الإيمانية، فمن يعتدى على نفس واحدة بريئة، فهو كمن يعتدى عى كل الناس، والذى يسعف إنسانًا فى مهلكة كأنه أنقذ الناس جميعاً.

فإن قتل إنسان إنسانٌ آخر ووقف المجتمع الإيمانى موقف العاجز، فهذا إفساد فى الأرض، ولذلك يجب أن يقابل المجتمع مثل هذا الفعل لا على أساس أنه قتل نفسًا وحدة، بل كأنه قتل الناس جميعاً ما لم يكن قتل النفس لقصاص أو إفساد فى الأرض.

الرياء محبط للعمل

قال رب العزة فى الحديث القدسى:

١٠ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أولَ النّاسِ يُقْضَى يوْمَ القيامة عليه رَجُلٌ استُشْهدَ فأُتي به فعرَّفَهُ نِعَمَهُ فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استُشهدْتُ. قال: كذَبتَ، ولكنكَ قاتلتَ لأنْ يُقَال جَرِيء فقد قيلَ» ثم أُمِرَ به فَسُحِبَ على وجهه حتى أُلقِي فى النار.

ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القُرآن فأُتِيَ به فعرَّفه نعَمه فعرفها، قال: فما علمتَ فيها؟ قال: تعلمتُ العلمَ وعلَّمتُهُ وقرأتُ فيك القُرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلَمت العلمَ ليقال: عالم، وقرأتَ القرآن ليقال: هو قارئٌ فقد قيل. ثم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهه، حتى أُلقِي فى النار.

ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتِي به نعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلتَ ليُقالَ: هو جواد فقد قيل. ثم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهه ثم أُلقِيَ فى النار»[1].

بعض البشر توجد عنده صفات الأريحية والإنسانية، ويأمر بالمعروف

---

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٩٠٥) وأحمد فى مسنده (٢/ ٣٢٢) والنسائى فى سننه (٦/ ٢٣، ٢٤) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

وينهى عن المنكر، ويصنع الخير ، ويقدم الصدقات، ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين والعاجزين، سواء كانت صحية أو اقتصادية.

لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه الإنسانية، لا من زاوية منهج الله، فيكون كل ما فعله حابطاً، ولا يُعترَف له بشيء، لأنه لم يفعل ذلك فى إطار الإيمان بالله.

ولذلك فلا تظن أنَّ الذى يصنع الخير دون إيمان بالله له أجر عند الله ، فالله سبحانه يجازى مَن كان على الإيمان به، وأن يكون الله فى بال العبد ساعة يصنع الخير.

من صنع خيرا من أجل الشهامة والإنسانية والجاه والمركز والسمعة فإنه ينال جزاءه ممن عمل له، وما دام قد صنع ذلك من أجل أن يُقال عنه ذلك فقد قيل.

إنه ينال جزاء عمله من قول الناس، لكن الله يجازى فى الآخرة مَنْ كان الله فى باله ساعة أن عمل.

فمن فعل عملاً من أعمال الخير وليس فى باله الذى يعطى الثواب وهو الله ، بل كان فى باله الخلق حبط عمله.

يقول الحق سبحانه عن الكافرين:

﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾

[آل عمران : ٢٢]

ومعنى « حبطت» أى: لا ثمرة مرجوة من العمل، إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لهدف يقصده.

فأىُّ عمل لا يكون له مقصد يكون كضربة المجنون ،ليس لها هدف.

إن العاقل قبل أن يفعل أى عمل ينبغى أن يعرف الغاية منه، وما الذى يحققه من النفع؟ وهل هذا النفع الذى سوف يحققه هو خير النفع وأدومه، أو هو أقل من ذلك ؟

وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله، وحينما يقول الحق سبحانه: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾.

[آل عمران: ٢٢]

فهو سبحانه يريد أن يخبرنا أنّ إنساناً قد يفعل عملاً هو فى ظاهره خير، فإياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عمل خيراً، لماذا ؟ لأن عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى.

فالإنسان إن عمل عملاً قد تصلح به دنياه فهو عمل حسن، فلماذا يكون عمل هؤلاء الكافرين حابطاً فى الدنيا وفى الآخرة؟ إنه حابط بموازين الإيمان ويكون العمل حبطاً لأنه لم يصدر من مؤمن ، لأن ذلك الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل، لا ثقة بالآمر الأعلى.

إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم به ثقة فى الآمر الأعلى

وبعض من الناس في عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازى الجزاء الحسن للكفرة الذين قاموا بأعمال مفيدة للبشرية.

يقول الواحد منهم: هل يعقل أحد أنَّ باستير الذى اكتشف الميكروبات، والعالم الآخر الذى اكتشف الأشعة وكل هؤلاء العلماء يذهبون إلى النار.

ولهؤلاء نقول : نعم. إن الحق بعدالته أراد ذلك ولنتقاض نحن وأنتم

إلى أعراف الناس، إن الذى يطلب أجراً على عـمل يطلبه ممن؟ إنه يطلب الأجر ممن عمل له.

فهل كان الله فى بال هؤلاء العلماء وهم يفعلون هذه الأعمال؟

إنَّ بالهم كان مشغولاً بالإنسانية وقد أعطـتهم الإنسانية التخليد، وغير ذلك من مكاسب الدنيا.

إذن: فإذا كان الجزاء من الله، فلنا أن نسأل.

هل كان الله فى بال هؤلاء العلماء حينما أنتجوا مخترعاتهم؟

لم يكن فى بالهم الله، والذى يطلب أجراً فهو يطلبه ممن عمل له، ولم يُضع الله ثمرة عملهم ، بـل دَرَّتْ عليهم أعمالهم الذكر والجـاه والرفعة، ولم يُضع الله أجر مَنْ أحسن عملاً.

يقول الحق سبحانه.

﴿مَن كَانَ يُرِيـدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيـدُ حَرْثَ الـدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (٢٠)﴾. [الشورى: ٢٠]

فالله سبـحانه وتعالى لن يضيع أجر أعمـالهم الحسنة ، بل أعطى لهم أجورهم فى الدنيا ، لكن حرث الآخرة ليس لهم.

إنهم فى ظاهر الأمر يبـدو لهم أنهم عملوا أعمالاً حـسنة، ولكنها فى الواقع أعـمال باطلة وفـاسدة، وقـد يوجد مَنْ عـمل عملاً حـسناً نافـعاً للناس، ولكن ليس في باله أنه يفعل ذلك إرضاء لله ، بل للشـهرة لينتشر ذكره ويذيع صيته، ويثنى الناس عليه، أو للجاه والمركز والنفوذ.

ولذلك حين سُئل رسول الله ﷺ : مَنْ الشهيد؟ قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »[1].

لأن الرجل قد يقاتل حمية ، أو ليعرف الناس مثلاً أنه شجاع، فقتال الرجل دائماً بحسب نيته ، فالقتال مرة يكون في سبيل الله، ومرة يكون في سبيل النفس، ومرة يكون في سبيل الشيطان.

فالإنسان قد يجاهد حمية أو دفاعاً عن جنسيته أو أي انتماء آخر، وكل هذه الانتماءات في عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من الانتماء إلى منهج الله، لتكون كلمة الله هي العليا.

والحق سبحانه يقول:

﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٣) ﴾.

[التوبة: ٥٣]

قد يطرأ سؤال على خاطر لمؤمن : ألا يصدر من هؤلاء الأقوام فعل خير؟ وألا يأتي إليهم أدنى خير؟ ونحن نعلم أنّ الحق سبحانه يجزي دائماً على أدنى خير.

فنقول: شرط تقبُّل الله لأي عمل إنما يأتي بعد الإيمان بالله، أما أن تعمل وليس في بالك الله فخذ أجرك ممن كان في بالك وأنت تعمل.

لذلك ضرب الله مثلاً بأعمال الذين كفروا في قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) ﴾.

[النور: ٣٩]

(١) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٣) وكذا مسلم (١٩٠٤).

فمن فعل شيئاً وليس فى باله الله. فسيفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعـالى الذى لم يكن فى باله موجـود، وأنه جل جـلاله هو الذى سيحاسبه.

فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه ويطمئن إلى جزائه، أما الذى لا يؤمن بالآخرة فإنه يأخذ من الله الحياة فيفنيها فيما لا ينفع ، ثم بعد ذلك لا يجد شيئاً إلا الحساب والنار.

وقد صوَّر الحق سبحانه موقفهم التصوير لرائع في هذه الآية.

إنه سراب ناتج عن تخيل الماء فى الصحـراء ، يتوهمه السائر العطشان في الصحراء نتيجة انعكاسات الضوء ، فيظل السائر متجهاً إلى وهم الماء، إنه يصنع الأمل لنفسه ، فإذا جاءه لم يجده شـيئاً ، ويفاجأ بوجود الله ، فيندم ويتلقى العذاب.

وكذلك لن يقبل منه ملء لأرض ذهباً لو أنفقه فى أى خير فى الدنيا ، وبعـد ذلك لن يقـبل الله منه ملء الأرض دهبـاً لو افـتدى به نفسـه فى الآخرة، إن كان سيجد ملء لأرض ذهباً ، وعلى فرض أنه قد وجد ملء الأرض ذهباً، فهل يجد من يقبل ذلك منه؟

لا . إنه فى الحقـيقـة لن يجد الذهب، لأنه فى الآخرة لـم يعد يملك شيئاً.

فمن فعل وليس فى باله الله ، بل كـان في باله المجد وتخليد الذكر، فقد أعطتهم الإنسانية ما يريدون . فخلدت ذكراهم وأقامت لهم التماثيل، ومنحتهم الأوسمة ،ووضعت فيهم المؤلفات لتمدحهم.

هم قد عملوا للناس فأعطاهم الناس.

أنت إذا صنعت معروفاً تقصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خيراً، ولكن إن عملت معروفاً لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو تأخذ به شهرة فلا جزاء لك عند الله.

ولابد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وفى باله الله خالقه والمتفضل عليه بالنعم، فإذ أطعمت فقيراً فلتطعمه لوجه الله، وعليك ألا تفعل المرءوة من أجل أن يقال عنك: إنك صاحب مروءة.

ومن يفعلون الخير عليهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل فى بالهم، لا أن ينالوا شهرة من هذا الخير، وألا يأتى منهم هذا الخير لا بمقال ولا بحال.

وعلى سبيل المثال تلك اللافتات التى توضع على المساجد بأسماء من قاموا بتأسيسها ، والله عليم بكل شيء ، يعلم اسم من أقام البناء.

وعليك إذا بنيت مسجداً أن تسميه بأى اسم لا يمت لك بصلة حتى لا تدخل فى دائرة « عملت ليقال وقد قيل».

وحتى المقاتل الذى يحارب بين صفوف المؤمنين عليه أن يعقد النية لله، لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع، لأنه إن فعل حبط عمله وكان من الخاسرين ، لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة.

ولا يهز المجتمعات ولا يزلزلها ويهدُّها إلا هذه المراءاة ، لأن الحق سبحانه يحب أن يؤدى المسلم كل عمل جاعلاً الله فى باله، وهو الذى لا تخفى عليه خافية.

ولذلك تجد الرسول ﷺ ينقل لنا حال المرائى للناس فيقول: « إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: الرياء».

يقول الله عز وجل يوم القيامه إذا جازى العباد بأعمالهم. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟

وقال ﷺ : « إن المرائى يُنَادَى عليه يوم القيامة : يا فاجر يا غادر ، يا مرائى . ضَلَّ عملك وحبط أجرك، فخذ أجرك ممن كنت تعمل له».

فالمرئى إنما يخدع نفسه ، فهو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس، ويُزكِّى ليراه الناس، ويحج ليراه الناس ، هو يعمل ما أمر الله به، لكنه لا يعمل لله.

والحق سبحانه يقول:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾.
[البقرة: ٢٦٤]

فالذى يتصدق ويُتبع صدقته بالمنّ والأذى إنما يُبطل صدقته، وخسارته تكون خسارتين:

الخسارة الأولى: أنه أنقص ماله بالفعل ، لأن الله لن يعوض عليه، لأنه أتبع الصدقة بما يبطلها من المن والأذى.

والخسارة الأخرى. هى الحرمان من الثواب، فالذى ينفق ليقول النس عنه إنه ينفق، عليه أن يعرف أن الحق يوضح لنا : أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذى يدفع الأجر هو مَنْ عملتَ له العمل.

إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملاً، والذى يعمل من أجل أن يقول الناس : أنه عمل فليأخذ أجره من القدرة

المحدودة للبشر، فالذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه: إنه فعل ، فإنه يأتى يوم القيامة ولا يجد أجراً له.

وإياك أن تقول: أنا أنفقت ولم يـوسع الله رزقى ، لأن الله قد يبتليك ويمتحنك ، فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق، فعطاء الله ليس فى الدنيا فقط ، ولكن الله يريد ألا يعطيك فى الفانية ، وأبقى لك العطاء فى الباقية وهى الآخرة ، وهو خير وأبقى.

والحق سبحانه يقول عن هؤلاء الذين ينفقون مثلاً رئاء الناس:

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨) ﴾. [النساء : ٣٨]

إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس.

ولذلك يقـول العارفـون بفضل الله: اخـتر من يُثَمِّن عطاءك ، فـأنت عندما تعطى شيـئاً لإنسان فهو يُثمِّن هـذا الشيء بإمكاناته وقدراته ،سواء بكلمة ثناء يقولها مثلاً أو بغير ذلك ، لكن العطاء لله كيف يُثمِّنه سبحانه؟

لابد أن يكون الثمن غالياً.

إذن: فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمـة ، ولنا الأسوة فى سيدنا عثمان رضى الله عنه- عندما علم التجار أن هناك تجـارة آتية له ، جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها ليربحـوا، وقال لهم: جاءنى مَنْ يعطينى أكثر من ثمنكم . وفى النهاية قال لهم : أنا بعتها لله.

إذن: فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله ، فرفع من ثمن بضاعته.

فـالذى يعطـى رئاء الناس نقـول له: أنت خـائـب ، لأنك مـا ثمَّنت

نعمتك، بل ألقيتها تافهة الثمن، ماذا سيفعل لك الناس؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن يأخذوها منك، فلماذا ترائيهم؟

إذن: فهذه صفقة فاشلة خاسرة ، ولذلك قال الحق:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾.

[التوبة: ١١١]

وما دام سبحانه هو الذى اشترى فلابد أن الثمن كبير ، لأنه يعطى النعيم الذى ليس فيه أغيار، ففى الجنة لا تفوت النعمة مؤمناً ، ولا هو يفوتها ، فالذى يرائى الناس خاسر ، ولا يعرف أصول التجارة ، لأنه لم يعرف طعم التجارة مع الله.

ولذلك شبه عمله فى آية أخرى بقوله:

﴿ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾. [البقرة: ٢٦٤]

والصفوان هو المروة، وجمعه مرو، وهى حجارة بيض براقة، والمروة ناعمة وليست خشنة، لكن بها بعض الثنايا يدخل فيها التراب، ولأن المروة ناعمة جداً ، فقليل من الماء ولو كان رذاذاً يذهب بالتراب.

والذى ينفق ماله رئاء الناس هو من تتضح له قضية الإيمان، ولكن لم يثبت الإيمان فى قلبه بعد.

فلو كنت تعلم أنك تريد أن تبيع سلعة، وهناك تاجر يعطيك فيها ثمناً أغلى ، فلماذا تعطيها للأقل ثمناً ؟

إنك إن فعلت فقد خبتَ وخسرت ، فأوضح لك الحق : مادمت تريد رئاء الناس إذن فأنت ليس عندك إيمان بالذى يشترى بأغلى ، فتكون فى عالم الاقتصاد تاجراً فاشلاً.

ولذلك قلنا . ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء، فالعطاء يستقبله الله بحسن الأجر ، ولكن عليه ألا يعطى بضجيج ودعاية تفضح عطاءه.

ولذلك قال النبى ﷺ ضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.

« رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (١)

إن العبد الصالح حين يعطى فهو يعلم أن يده هى العليا، ويده خير من اليد السفلى ، فليستر على الناس المحتاجين سفلية أيديهم ، ولا يجعلها واضحة.

ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيق مجال الإعطاء فقال:

﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١) ﴾. [البقرة: ٢٧١]

فإبداء الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة، المهم أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة، فالحق يوضح: إياك أن تنفق وفيك رئاء، أما من يخرج الصدقة وفى قلبه رياء، فالله لا يحرم المحتاجين من عطاء مُعْطٍ، لأنه سبحانه يؤكد: خذوا منه وهو الخسر ، لأنه لن يأخذ ثواباً، لكن المجتمع ينتفع.

إن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هم من الذين لا يؤمنون بالله؛ لأنه سبحانه هو المعطى ، وهو يحب أن يضع المسلم عطاءه فى يده ، ولا

---

(١) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٦٠) ومسلم فى صحيحه (١٠٣١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرأوا الجزاء الباقي.

فأنت إذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها مثمرة ، أى كثيرة الثمار.

أما الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. فيقرب الله لهم مثلاً ، فيقول سبحانه:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) ﴾. [البقرة: ٢٦٥]

إن ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعني خروج الرياء من دائرة الإنفاق فيكون خالصاً لوجهه سبحانه ، وأما التثبيت من أنفسهم فهو لأنفسهم أيضاً ، فكأن النفس الإيمانية تتصادم مع النفس الشهوانية ، فعندما تطلب النفس الإيمانية أى شيء فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها ، وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية وتنتصر لله.

والمراد بـ (**تثبيتاً من انفسهم**) هو أن يتشمت المؤمن على أن يحب نفسه حبًا أعمق لا حباً أحمق.

إذن : فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولاً إنفاقاً في سبيل الله، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولاً دمه ، وثبَّت نفسه ثانياً بأن وهبه المال.

وهكذا يتأكد التثبيت ، فيكون كما تصوره الآية الكريمة:

﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) ﴾. [البقرة: ٢٦٥]

والجنة كما عرفنا تُطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر لدرجة أنه يستر مَنْ يدخله ، ومنها « جن» أى «ستر». ومن يدخل هذه الجنة يكون مستوراً.

إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل الذى يوضح الصنف الثانى من المنفقين في سبيل الله ابتغاء مرضاته وتثبيتاً من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية ، فيكون الواحد منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع ، وهذه الجنة توجد بربوة عالية.

وعندما تكون الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنها، فماذا يفعل المطر بهذه الجنة التى توجد على ربوة؟

إن الحق يخبرنا أن مَنْ ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل هذه الجنة التى تُرْوَى بأسلوب ربانى ، فإن نزل عليها وابل من المطر أخذت منه حاجتها وانصرف باقى المطر عنها.

﴿ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ﴾ . [البقرة: ٢٦٥]

والطل وهو المطر ولرذاذ الخفيف يكفيها لتؤتى ضعفين من نتاجها ، وإذا كان الضّعف هو ما يساوى الشىء مرتين، فالضعفان يساويان الشىء أربع مرات.

والحق سبحانه يقول عن القتال في سبيل الله :

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي

سبيل الله فَيُقْتَلْ أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً (٧٤) ﴾. [النساء : ٧٤]

فالقتال إنما جاء ليسيطر منهج الله سبحانه ، وحينما يقول تعالى ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّه ﴾ فهذا يدلنا على أن هناك قتالاً فى غير سبيل الله، كأن يقاتل الرجل حمية ، أو ليعلم مكانه من الشجاعة، فقتال الرجل دائماً حسب نيته.

ولذلك تساءل بعض لناس من الشهيد؟ فقيل : هو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فيكون شهيداً.

إذن: فالقتال مرة يكون فى سبيل الله ، ومرة يكون فى سبيل النفس، ومرة يكون في سبيل الشيطان.

والحق سبحانه يؤكد على أن القتال يجب أن يكون فى سبيل الله ، لأنه سبحانه يريد أن يضع حداً لجبروت البشر، فلابد أن تكون نية القتال فى سبيل الله ، لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت والطغيان، فلا قتال من أجل الجاه أو المال أو لضمان سوق قتصادى ،وإنما القتال لإعلاء كلمة الله، ونصرة دين الله، هذا هو غرض القتال فى الإسلام.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) ﴾. [البقرة: ١٩٠]

والحق ينهى عن الاعتداء، أى لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ، ولا يعتدى ، ففى قتال النساء واصبيان والعجزة اعتداء ، وهو سبحانه لا يحب المعتدين.

ويقول الحق سبحانه:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

[التوبة: ١١١]

وما دام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألا تهمه نفسه، فيدخل المعركة بالصفقة الإيمانية ، فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق والبلبلة والاضطراب وتوهم الأشياء.

وما دام سبحانه هو الذى شتراه فلابد أن الثمن كبير ، فالمؤمن هنا يعطى الدنيا ليأخذ الآخرة التى تتمثل فى الجنة والجزاء ومنزلة الشهداء.

تلك هى الصففة التى يعقدها الحق مع المؤمنين ، وهو سبحانه يريد أن يعطينا ما نتعرف به على الصفقات المربحة ، فكل منا فى حياته يجب أن يعقد صفقة مربحة بأن يعطى شيئاً ، ويأخذ شيئاً أكبر منه.

ولذلك يقول سبحانه في آية أخرى:

﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ ﴾. [فاطر : ٢٩]

إذن : فالحق يُنمِّى فينا قيمة الصفقة الإيمانية ، ويعدم أن كل إنسان يحب الخير لنفسه ، فلا يظنن أحد أن الدين جاء ليسلبه الحرية أو ليستذله، فالدين إنما جاء ليربب للمؤمن النفعية وينميها له.

وكلمة (اشترى) تدل على أن هناك صفقة، عملية بيع وشراء ، وإذا كان هذا مِلكًا لله، فالله هو المشترى والله هو البائع.

وما الثمن؟

يأتى التحديد من الحق سبحانه ﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾. [التوبة : ١١١]

هذا هو الثمن الذى لا يفنى ولا يبلى ، ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله التى لا نهاية لها ، أما نعيمك فى حياتك فهو على قدر إمكانياتك أنت فى أسباب الله، وهكذا يكون الثمن غالياً.

والثمن هو الجنة ، وهو وعد بشيء يأتى من بعد ، ولكنه وعد ممن يملك إنفاذه ، فلوعد الحق هو ممن يملك ويقدر، وحيّ لا يموت.

ولذلك يقول الحق سبحانه.

﴿ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ . [التوبة : ١١١]

والمؤمن يستقبل هذا بأنه سوف يحدث حتماً ، وما دام الحق قد أعطى الوعد فلن يوجد من هو أوفى منه، فالعهد الحقيقى إنما يؤخذ من الله، فلا أحد أوفى من الله بالعهد. وما دام الوعد بالجنة فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه ، ووعده حق.

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ﴾ . [التوبة : ١١١]

فقد يفهم أحد أن النفس سوف تضيع ، وأن الأموال سوف تنفق، وهذا يُقبض النفس ، فهذا فيه الموت وخسارة للمال، وكان من الطبيعى أن يشحب وجه الإنسان ويفزع ويخاف.

ولكن ساعة يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ ﴾ [التوبة : ١١١] تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور والبشر، ويحدث له تهلل وإشراق، مع أنه

هنا سيأخذ نفسه، ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة.

إذن: قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف، بل علينا أن نستقبلها بالاستبشار، فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً وانبساطاً.

ولذلك فقضية الإيمان بالله واليوم الآخر هى مطلوب الحق سبحانه من أن يكون العمل خالصاً لله ابتغاء مرضاته لا ابتغاء السمعة والصيت بين الناس ، ولا رياء ونفاقاً.

فالرياء محبط للعمل وماحق للثواب، ودليل على ضعف إيمان صاحبه ، وحين يرجع إلى ربه لن يجد له شيئاً من ثواب الآخرة ، لأنه أخذ ما أراده فى الدنيا من المجد والصيت والذكر بين الناس، فليس له فى الآخرة من نصيب.

الحسنة والسيئة

[١١] قال رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى:

« إِذَا هَمَّ عَبْدى بحسَنَةٍ فاكْتُبوهَا لَهُ حَسَنَة ، فإنْ عَمِلَها فاكْتبوهَا لَهُ بعشْر أمثَالها.

وإذَا هَمَّ بسيئة فَلا تكتبُوها، فإنْ عَملها فاكتبُوها بمثلها ، فإنْ لم يعملْ بها فَاكتبُوهَا لَهُ حَسَنَةً »[١] .

هذا هو مطلق الرحمة والفضل، فالحق سبحانه يجزى الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف ذلك إلى سبعمائة ضعف؛ لأن كل فعل تلازمه طاقة من الإخلاص فى نفاده، فكأن الحق قد وضع نظاماً بأن الحسنة بعشر أمثالها، ثم بالنية المخلصة تبلغ الأضعاف إلى ما شاء الله.

والحق سبحانه يقول:

﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ . [الأنعام: ١٦٠]

ويقول فى آية أخرى:

﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾. [البقرة: ٢٦١]

وقد وضع الحق هذا النظام؛ لأنه جلَّ وعلا يريد للحسنة أن تُفعل، وينتفع الغير بها، فإن كان فاعلها حريصاً على الأجر الزائد فهو يقدمها

---

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١/ ٧٥) وكذا مسلم (١٢٨) الإيمان ، والترمذى فى سننه (٣٠٧٣) وقال: حديث حسن صحيح، وهو من حديث أبي هريرة رضى الله عنه

بنية مخلصة ، فنية معصى الحسنة هى التى يمكنها أن تضاعفها إلى سبعمائة أو أزيد.

والحق سبحانه وتعالى يعطى مثلاً لذلك فى قوله تعالى:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ﴾. [البقرة: ٢٦١]

فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطيها أنت حبة فتعطيك سبعمائة، فماذا يعطى خالق الأرض؟

إن عطاءه غير محدود ولا ينفد.

فالحق سبحانه يلفتنا أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الأرض، الأرض التى نضع فيها البذرة الواحدة- أى الحبة الواحدة- فإنها تعطى سبع سنابل، فى كل سنبلة مائة حبة.

فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين يحرث ويزرع يقلل من مخازنه لما زرع ولما غرس، ولكنه عندما نظر لما تعطيه الأرض من سبعمائة ضعف أقبل على البذر، وأقبل على الحرث غير هيَّاب؛ لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف ما أعطى.

إذن: فهو سبحانه قادر أن يضاعف لمن يشاء بغير حساب، فإرادة الخالق تعطى كما تريد.

فإذا كنا نحن- كبشر- عندما نوظف واحداً نقول: أنت تدخل السلم الوظيفى ، وتبدأ السلم الوظيفى من أول درجاته. ثم تترقى درجة بعد درجة ، ثم يأتى رئيس الدولة ليعينك فى درجة أعلى من ذلك بكثير ، فما بالنا بحساب الرب الأعلى؟

إنه يعطى بعملية حسابية فيها زيادة فضل.

إذن: لابد أن يطمئن المؤمن إلى أن حركة حياته لها ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى، فإذا صلى فله أجر، وإذ زكى فله أجر، وإذا تصدق فله أجر ، وإذا صام فله أجر، وإذا حج فله أجر.

كل ما يفعله من منهج الله له أجر، وليس أجراً بقدر العمل ، بل أضعاف العمل.

وهكذا نعرف أن كل حركة فى منهج الله ليس فقط لها أجر عند الله سبحانه وتعالى ، ولكنه أجر مضاعف أضعافاً مضاعفة، وهو أجر ليس بقدرات البشر ، ولكنه بقدرة الله سبحانه.

ولذلك فهو ليس مُضاعفاً فقط فى عدد المرات ، ولكنه مضاعف في القدرة أيضاً، فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له فى الآخرة، وإذا أعطى في الدنيا يُعطى عطاء المثل ، ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافاً مضاعفة، وهو عطاء ليس زائلاً كعطاء الدنيا، ولكنه باقٍ وخالد.

والحق سبحانه يقول:

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

[البقرة: ١١٠]

فالخير الذى تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره ويقول: لا شيء لك عندى ، ولكن الله سيدخره لك، فانظر إلى الاطمئنان والعمل فى يد الله الأمينة، وفى مشيئته التى لا يعجل عنها شيء، وفى قدرته التى تضاعف أضعافاً مضاعفة ، وتجده فى الوقت الذى تكون فى أحوج اللحظات إليه، وهو وقت الحساب.

ثم يقول تعالى: ﴿ إنَّ اللَّهَ بِما تعْمَلُون بَصِيرٌ ﴾. [البقرة: ١١٠]

أى: لا تعتقد أن هناك شيئاً يخفى على الله، أو أن أحداً يستطيع أن يخدع الله، فالله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء، ليس بالظاهر منك فقط، ولكن بما تخفيه فى نفسك ولا تطلع عليه أحداً من خلق الله، إنه سبحانه يعلم كل شيء.

ويقول سبحانه:

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ولا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٦) ﴾. [يونس: ٢٦]

والمقصود بقوله سبحانه ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ ﴾ أى: بالغوا فى أداء الحسنات، والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها، فما هى الزيادة؟

نقول: هى عطاء زائد فى الحسنات، فالجزاء بالحسنات يبدأ بعشرة أمثال الحسنة، ويصل إلى سبعمائة ضعف، أما السيئة فبواحدة، كما يقول الحديث القدسى الذى نحن بصدده.

وهذا ليس تحديداً لفضل الله تعالى، بل الحق سبحانه يزيد من فضله مَنْ يشاء.

ولذلك يجب ألا نفرقَ بين عدل الله سبحانه فى أن الشيء يساوى الشيء، وفضل الله تعالى فى أنه سبحانه يجزى على الشيء الحسن بأضعاف أضعاف ما تتصور.

والحق سبحانه يقول:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾. [يونس: ٥٨]

وقال قوم من العارفين بالله:

إن الزيادة المقصودة هي في العشرة الأمثال والسبعمائة ضعف، والفضل هو ما فوق ذلك.

وهكذا تتعدد مراتب الجزاء: فهناك العشرة الأمثال، والسبعمائة ضعف، والحسنى، والزيادة عن الحسنى.

وقد قال رسول الله ﷺ في ذلك:

« إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيِّض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنجِّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أُعْطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»[1] .

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ واللَّهُ يخْتصُّ برحْمتِهِ من يشاءُ واللَّهُ ذُو الْفضْلِ الْعظِيمِ (١٠٥) ﴾.

[البقرة:١٠٥]

أى أنه سبحانه ذو الفضل الهائل، فالفضل الحقيقى هو الذى من عند الله ؛ لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى أحد من خلقه ؛ لأنه سبحانه كان قبل أن يوجد شيء، وسيكون بعد ألا يوجد شيء.

وحين يوصف الفضل بأنه عظيم ، فمعنى ذلك أن هناك فضلاً أقل من

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١) وأحمد في مسنده (٤, ٣٣٢) والترمذى في سننه (٢٥٥٢) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه.

عظيم، كما أن هناك فضلاً يعوه تميزاً ،ونعلم أن التفاضل موجود عند البشر.

هذا يتفضل على هذا بطعام ، أو تتفضل عليه بملبس، أو يتفضل عليه بشراب ، أو يتفضل عليه بمسكن.

أى : أن هناك أنواعاً متعددة من الفضل ، لكنها لا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط؛ لأنه سيؤول إليه كل فضل ممن دونه.

إذن: كل فضل هو من الله ، ومآله مردود إلى الله عز وجل، وهذا هو الفضل العظيم.

وأيضاً نجد أن الذى يتفضل على واحد لابد أنه يبغى من وراء هذا الفضل شيئاً ، مثل تحقيق كمال الذات، أو ابتغاء الحمد والثناء ، أو راحة النفس.

ونرى أناساً يؤدون الفضل لغيرهم ليقللوا من آلامهم؛ لا لأنهم يطبقون منهج الله ؛ بل يرغبون فى مجرد راحة لنفس ، مثل الكفار الذين يصنعون أشياء تفيد الناس ، فهم يفعلونها وليس فى بالهم الله، بل فى بالهم راحة النفس وانسجامها.

إذن: فالذى يتفضل إنما يريد شيئاً، إما كمال مال أو ثناء وإطراء، وراحة نفس من مناظر الإيلام التى يراها، وهذا دليل على أنه يعانى من نقص ما ويريد أن يكمله، فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل أألله نقص فى كمال؟ لا.

إذن: فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضلاً منه، دون رغبة فى

كمال أو ثناء ، وأيضًا فكل فضل من دون الله يتضمن المنّ ، لكن فضل الله تعالى ليس فيه منّ ، وليس فيه ذلة لأحد .

وقد يستنكف إنسان أن يأخذ شيئًا من إنسان آخر ، لكن من الذى يستنكف[1] على فضل الله ؟

فهم لن يفرحوا بعملهم مثل فرحهم بفضل الله وكرمه عليهم ، لأنه أعطاهم فى الآخرة نعمًا لم يكونوا يحلمون بها ، وهى تفوق عملهم بكثير .

ورسول الله ﷺ يقول :

« لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمته »[2] .

فإذا تساءلت : كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ؟

نقول : نعم ؛ لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خلقه، فأنت تذكرت العمل ولم تتذكر الفضل ، وكل من يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ، حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم ، وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا ، يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم :

---

(١) الاستنكاف : الاستكبار والأنفة، يقول الحق سبحانه ﴿ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا (١٧٢) ﴾ (النساء)

(٢) حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٣) ومسلم فى صحيحه (٢٨١٦) عن أبى هريرة رضى الله عنه . والتغمد هو إدخاله فى رحمة الله ، وغمره بها ، كما يدخل الفارس سيفه فى غمده فلا يظهر منه شىء .

﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) ﴾ (آل عمران)

فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم فى أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل الله ، فما بالك بمن هم أقل منهم أجراً . والله سبحانه وتعالى له فضل على عباده جميعًا.

يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) ﴾

(البقرة)

والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبرأ من أن يكون له ذنب ، فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماماً فلسوف يتعب الإنسان منا .

ولذلك أحب أن أقول دائماً مع إخوانى هذا الدعاء: «اللهم بالفضل لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر[1] لا بالحساب »

أى : عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان ؛ لأن الميزان يتعبنا .

إذن: المسألة كلها بالفضل من الله ، ولكن فضل الله شرطه العمل الصالح ، فأنت تعمل العمل الصالح ، ويعطيك ربنا أضعافه ، وبطبيعة الحال فعملك لن ينفع جلاله أو جماله ، أو كماله ، أو يزيده صفة ، أو يزيده مُلكاً ، لكنه يعطيك على ما عملته لنفعك ولنفع بنى جنسك .

والحق سبحانه يقول هنا فى الحديث القدسى :

(١) جبر الكسر . أصلحه فهو جابر والجبار من أسماء الله الحسنى، وهو إما مشتق من الجبر بمعنى القهر، فالله تعالى قهار على العصاة والمتمردين، وإما مشتق من الجبر ، بمعنى إصلاح الكسر، وإصلاح الأمور ، فالله تعالى جابر عثرات الكرام ومصلح أمور العباد .

« إذا هَمَّ عبدى بحسنة ...إذا هَمَّ بسيئة »

ما معنى الهَمّ هنا ؟

إن الهم هو تحريك الخاطر نحو عملية ما ، وهذا الخاطر يصير فى مرحلة ثانية قصداً وعزماً ، إذن : فالذى حدث هو مجرد هم بفعل الحسنة أو بفعل السيئة .

فالهَمُّ هو حديث النفس ، فإذا ما خرج إلى النزوع فذلك هو القصد .

ونحن نعلم أن كل شعور فى الإنسان له ثلاث مراحل :

مرحلة أن يدرك ، ومرحلة أن يجد فى نفسه ، ومرحلة أن ينزع ، أى يحول الأمر إلى سلوك .

ونضرب المثل بالوردة ، وأنت تسير ترى وردة فى بستان ، وبمجرد رؤيتك لها فهذا إدراك ، فإذا أعجبتك الوردة وعشقتها وأحببتها فهذا اسمه وجدان ، وإذا اتجهت لتقطفها فهذه عملية نزوعية .

فهذه ثلاث مراحل : إدراك ، فوجدان ، فنزوع .

متى يتدخل الشرع ؟

يتدخل الشرع فى عملية النزوع دائمًا .يقول لك :أنت نظرت إلى الوردة ولم نعترض على ذلك ، أحببتها وأعجبتك فلم نقل لك شيئًا . لكن ساعة جئت لتمد يدك لتأخذها قلنا لك : لا ، الوردة ليست لك .

إذن : فأنت حر فى أن تدرك ، وحر فى أن تجد فى نفسك ، إنما ساعة تنزع نقول لك : لا ، هى ليست لك .

إذن : فالتشريع يتدخل فى منطقة النزوع ، إلا فى أمر المرأة . فالتشريع

يتدخل من أول الإدراك ؛لأن الذى خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاً نظرنا له ، وستتولد عندنا مواجيد[1] بالنسبة للأشياء التى نراها ونشتهيها .

وساعة يوجد إدراك واشتهاء ، لا يمكن أن ينفصل هذا عن النزوع ؛لأنك ـ كرجل ـ مُركَّب تركيباً كيمائياً بحيث إذا أدركت جمالاً ثم حدث لك وجدان واشتهاء ،فالاشتهاء لايهدأ إلا بنزوع ، فبيَّن لك الشرع : أنا رحمتك من أول الأمر ، وتدخلت من أول المسألة .

وكل شيء أتدخل فيه عند النزوع إلا المرأة ، فقد تدخلت فيها من أول الإدراك ؛ لذلك أمر الحق سبحانه الرجل أن يغض البصر ، وكذلك أمر المرأة .

لماذا ؟ لأنك إن أدركت فستجد ، وإن وجدت فستحاول أن تنزع ، ونزوعك سيكون عربدة فى أعراض الناس ، وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت ؛ لذلك حسم الحق سبحانه المسألة من أولها، وقال :

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى[2] لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (٣١) ﴾ (النور)

وحين يأمرك الحق سبحانه بغضِّ بصرك عن محارم جارك فهو يحمى محارمك أن ينظر إليها غيرك .

---

(١) المواجيد : المشاعر القلبية والوجدانية التي توجد في القلب

(٢) قال الإمام ابن تيمية فى تفسيره سورة النور (ص ١٠٢) طبعة دار الوعى ـ حلب « الغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب، ويتضمن الأعمال الصالحة التى يزكو بها الإنسان وهو أزكى ، والزكاة تتضمن الطهارة، فإن فيها معنى ترك السيئات ، ومعنى فعل الحسنات ، ولهذا تفسر تارة بالطهارة ، وتارة بالزيادة والنماء ، ومعناها يتضمن الأمرين »

فمن رحمة ربنا بخلقه أنه منع الإدراك من أوله في هذه المسألة حرصًا على سلامتنا وراحتنا ، وسلامة المجتمع وطهارته ، ومن هنا أمرنا بغضِّ البصر ، وأمر المؤمنات بالحشمة .

والغضُّ : هو خفض البصر بعيدًا عن محارم الله ، كما أمرنا بحفظ الفروج ، وهذا أطهر للمؤمن وأفضل ؛ لأن الإنسان لا يملك أن يفصل النزوع عن الوجدان ، ولا الوجدان عن الإدراك ، وإن كان هذا ممكنًا في الأمور الأخرى فإنه غير ممكن في هذه المسألة .

فالحق سبحانه اختصر لنا الطريق ، وأمرنا بغضِّ البصر من البداية حتى لا نقع في هذه المشكلة ، ونمنع حدوثها ، وحتى نحمى أعراض الناس ونرحم نفوس الشباب من أن تكتم وتكبت وتمرض وتتألم .

بعض المتحللين يدَّعُون أن النظرة لا تحدث شيئًا ، وأن كل واحد في حاله .

ونحن نقول لهم : هذا كلام الله الذي خلقنا ، ويعلم دخائل نفوسنا وطبيعتنا البشرية ، وهو الذي أمرنا بذلك ، بأن نغض أبصارنا حتى لا نجد ؛ لأننا إن وجدنا فسننزع ، فإن أطعنا النزوع أفسدنا الأعراض ، وإن عففنا وكتمنا أفسدنا نفوسنا كبتًا وحسرة وألمًا وحقدًا على من يملكها .

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً[1] وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢) ﴾

[الإسراء]

---

(١) الفاحشة : الفعلة القبيحة . قال تعالى : ﴿ وإذا فعلوا فاحشة .. (١٣٥) ﴾ (آل عمران) ، وجمع الفاحشة فواحش . قال تعالى : ﴿ ولا تقربوا الفواحش .. (١٥١) ﴾ (الأنعام) ، أي : الأمور القبيحة المنكرة .

لم يقل : لا تزنوا . ولكن أمرنا بعدم الاقتراب منه ، والاقتراب يكون بالنظر وبالمخالطة والمعاشرة والحديث بحجة أن هذا ابن خالتها ، وهذا ابن عمتها ، وهذا ابن عمها ، وهذا تربى معها ، وهذا زميلها .

وهذا كله فساد فى فساد ؛ لأنه طالما يحل له أن يتزوجها فلا عذر لاختلاطه بها ، وعليه أن يبتعد ما دام ليس مَحْرَمًا لها ، وكفى المجتمعات مشاكل ومتاعب.

ومعنى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ .. (٣٢) ﴾ [الإسراء]

أى : لا تأتوا إلى دوافعه من رؤية واختلاط وغيره

فالزنا يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط ، والعلاقة الأولى التى أرادها الله حينما أوجد حواء لآدم هي أن تكون المرأة سكنًا ، وليست أداة استمتاع فقط .

والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه فى النفس البشرية ، لأن آثار هذا الاستمتاع تبعتها طويلة من تربية للأطفال الذين تطول طفولتهم ويحتاجون برعاية ، ولو لم يربطها بهذا الاستمتاع لزهد كثير من الناس فى الأولاد.

والحق سبحانه يخبر عن الملائكة الذين يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات فيقول تعالى:

***

﴿ مَا يَلْفِظُ(١) مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ(٢) عَتِيدٌ (١٨) ﴾ (ق)

---

(١) لفظ الكلمة : قالها . ولفظ النواة : رماها . ومعنى لفظ القول أن كل كلمة يتكلمها الإنسان تُسجَّل عليه بواسطة ملك عتيد .

(٢) عتيد : حاضر مهيأ مستعد لإثبات هذا القول فى كتاب الحسنات والسيئات .

وحين ننظر إلى البشر نجدهم يتفاوتون ، ويرتفع بعض منهم على بعض فى صفات وقدرات ، وكلما تقدم الزمن عرف الإنسان سراً من أسرار الله يترقى به.

وقديماً عندما صنعوا جهاز التسجيل كان حجمه كبيراً ، ثم تقدم العلم حتى صغر حجم المسجل ، إذن : كلما تقدمت الصنعة صغرت الآلة ، لدرجة أنهم صنعوا مسجلاً فى حجم الساعة ، ثم صنعوا آخر فى حجم «فص الخاتم» ، وصنعوا مسجلاً يشبه الحبوب ، وينثرونها فى أى مكان عندما يريدون التقاط أسرار جماعة أو أسرار مجلس.

إذن : كلما قويتْ قدرة الصانع دقَّتْ الصنعة ، فإذا نسبتها لله ، فأين دقة الذى صنعته أنت بجانب صنعة الله؟

فإذا كان واحد من البشر قد استطاع أن يأتى بمسجلات غير مرئية مع أن قدرته محدودة ، وحكمته فى الصنعة محدودة.

فإذا قال ربك : إن هناك ملائكة لن تراهم ، وسيحصون عليك أعمالك ، وهم غَيْبٌ فقُلْ : على العين والرأس.

وسبحانه القائل :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا[1] كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ ﴾

(الانفطار)

(١) كرام : جمع كريم ، ووصف الملائكة بأنهم كرام، وذلك فى قوله تعالى . ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾﴾ (عبس) ، وفى وصف عباد الرحمن قال تعالى ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ ﴾ (الفرقان) أى : شرفاء يترفعون عن اللغو

والحافظون والحفظة هم الملائكة الذين يحفظون ويُحْصون أعمالكم ويسجلونها ، وهم الكرام الكاتبون ، وكتابة الرسل من الملائكة لأعمالنا هى بالأمر من الله.

***

خمس صلوات

١٢ عن عَبادةَ بن الصَّامت قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقـول : «أتاني جـبريلُ عليـه السـلامُ مِنْ عنْدِ الله تباركَ وتعالى فقال : يَا مُحمَّدُ إنْ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ لك : إنِّي قَدْ فرضْتُ على أُمتك خَمْسَ صلَواتٍ ، مَنْ وَفَّاهُنَّ على وُضوئهِنَّ ومَوَاقِيتهِنَّ وسُجُودِهنَّ ، فإنَّ له عندك بهِنَّ عَهْداً أنْ أُدخلَه بهنَّ الجنةَ ، ومَنْ لقيني قَدْ أنقصَ من ذلكَ شيئاً فليسَ له عندك عَهْد ، إنْ شِئتُ عذَّبْتُه ، وإنْ شِئتُ رَحِمتُه»[1] .

الصـلاة هي إدامة ولاء العـبودية للحق تبـارك وتعالى ، فـهي رزق عـبودي يحررك من كل خوف ، وفـضلها لا حدود له ، لأن فارضـها هو الخالق المربي ، فكيف يبخل الإنسان على نفسه أن يكون موصولاً بربه.

فالصلاة هي اسـتحضار العبـد وقفته بين يدي ربه ، وحينمـا يقف العبد بين يدي الله لا بد أن يزول كل مـا في نفسه من كـبرياء ، ويدخل بدلاً منه الخـشوع والخضوع والذلة لله ، فالمتكبر غافل عن رؤية ربه الذي يقف أمامه.

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (حديث ٥٧٣) وفيه زمعة بن صالح عن الزهري . قال النسائي «ليس بالقوي ، كثير الغلط عن الزهري» وقد أخرج ابن ماجه في سننه (١٤٠١) وأحمد في مسنده (٥/ ٣١٧، ٣٢٢) وأبو داود السجستاني في سننه (٤٢٥) من حديث عبادة بن الصامت أيضاً أن رسول الله ﷺ قال : «خمس صلوات افترضهن الله تعالى ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه».

والخشوع يجعل الإنسان يستحضر عظمة الحق سبحانه وتعالى ، ويعرف ضآلة قيمته أمام الحق سبحانه وتعالى ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون ، ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهب به الله تعالى في لحظة . ذلك أننا نعيش في عالم الأغيار.

ولذلك فلنخضع للذي لا يتغير ، لأن كل ما يحصل عليه الإنسان هو من الله وليس من ذاته.

والذين يغترون بوجود الأسباب نقول لهم: اعبدوا واخشعوا لواهب الأسباب وخالقها، لأن لأسباب لا تعمل بذاتها.

ولذلك لابد أن نفهم أن الإنسان الذي يستعلي بالأسباب سيأتي وقت لا تعطيه الأسباب ، فالإنسان إذا بلغ في عينه وأعين الناس مرتبة الكمال اغتر بنفسه ، نقول له : لا تغتر بكمالات نفسك ، فإن كانت موجودة الآن فستتغير غداً ، فالخشوع لا يكون إلا لله.

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وإنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ[1] (٤٥) ﴾ (البقرة)

من هم الخاشعون؟

الخاشع هو الطائع لله ، الممتنع عن المحرمات ، الصابر على الأقدار ، الذي يعلم يقيناً داخل نفسه أن الأمر لله وحده ، وليس لأي قوة أخرى ، فيخشع لمن خلقه وخلق هذا الكون له.

---

(١) الخشوع السكون والخضوع والهدوء والاستكانة قال تعالى ﴿ وخشعت الأصْوَاتُ للرَّحْمن (١٠٨) ﴾ (طه) أي : خفتت وهدأت كناية عن شدة الرهبة والخوف يوم القيامة ، وقال تعالى ﴿والْخاشعين والخاشعات (٣٥) ﴾ (الأحزاب)، أي : الخاضعين والمستكينين لله حبًا وإيمانًا من الرجال والنساء.

ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان ، وأن يقبلوا على التكليف.

والتكاليف التي جاء بها الإسلام منها تكليفات لا تتطلب إلا وقتاً من الزمن وقليلاً من الفعل كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.

إن شهادة لا إله إلا الله تقال مرة في العمر ، والزكاة والصوم مرة كل عام ، والحج للمستطيع مرة في العمر ، ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطي المؤمن شحنة اليقين والإيمان ، ويأخذه من دنياه بالله أكبر خمس مرات في اليوم.

وهذه هي العبادة التي لا تسقط أبداً ، سواء كان الإنسان سليماً أو مريضاً، فالمؤمن يستطيع أن يصلي واقفاً ، وأن يصلي جالساً ، وأن يصلي راقداً [(١)].

لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر في قوله تعالى :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .. (١١٠) ﴾ (البقرة)

أي : والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة ، وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله «الله أكبر » فهذه دعوة للإقبال على الله ، إقبال في ساعة معلومة ، لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى ، وتكونوا في حضرته ليعطيكم الله المدد.

ولذلك كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر صلى [(٢)] .

---

(١) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير ، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال « صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » أخرجه البخاري في صحيحه (١١١٧)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤٢٦) ، وابن ماجه في سننه (١٢٢٣)

(٢) عن حذيفة قال : « كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٨٨)، وأبو داود في سننه (١٣١٩) .

ومعنى « حزبه أمر » أي : ضاقت به أسبابه ، فلم يجد مخرجاً ولا طريقاً إلا أن يلجأ إلى الله ، إذا حدث هذا يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين غير الفريضة ، ثم يدعو ما يشاء فيفرج الله كربه.

فإقامة الصلاة هي التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيماني لله كل يوم خمس مرات ، نترك كل ما في الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة ، إنها عماد الدين وأساسه.

طلبها الله في اليوم خمس مرات ، وحتَّم الجماعة فيها في يوم الجمعة في الأسبوع ، لماذا؟ حتى يرانا كل العبيد لله عبيداً لله ، فلا يعبد واحد ربنا سراً ، وبعد ذلك لا يرى أحد منا أحداً ، فكلنا نسجد لله ، ولا بد من إعلان الولاء لله ، فيوم تُترك الصلاة ينعدم إعلان الولاء له سبحانه.

ومن العجيب أن الصلاة فرضها الله عليك بأن تذهب له خمس مرات في اليوم ، هذا بالأمر والتكليف ، وإن لم تذهب تأثم ، إنه ما أغلق الباب ، اذهب له في أي وقت تجده في استقبالك ، في أي مكان تقف وتقول : الله أكبر تكون في حضرة ربنا.

فَمَنْ له السيادة في الدنيا حين تطلب لقاءه تقدم طلباً حتى تلقاه ، ويحدد لك الميعاد ، وبعد ذلك يسألك أحد رجاله: ستتكلم في ماذا؟ وقد يقف المسئول أو السيد في الدنيا ، ويُنهي المحادثة.

لكن ربنا سبحانه ليس كذلك ، أنت تذهب له في أي وقت ، وفي أي زمن ، وتطيل كما تحب ، ولن ينهي المقابلة إلا إذا أنهيتها أنت.

ولذلك يقولون:

حَسْبُ نفسي عِزاً بأني عَبْدٌ ... يَحْتَفي[1] بي بِلاَ مواعيدَ ربُّ

(١) حفي به حفاوة فهو حَفيّ ، أي : بالغ في إكرامه وإلطافه والعناية بأمره (مختار الصحاح)

هو في قُدْسِـه الأعـزّ ولكــنْ　　أنَا ألقَــى متــى وأين أحِبُّ

صحيح هو يأمرني أن ألقاه خمس مرات في اليوم ، لكن الباب مفتوح للقائه في أي وقت ، فـهبْ أن صنعة تُعرض على صانعها خمس مرات كل يوم ، أيوجد فيها عطب؟

لا . وأنت تُعْرَض على خالقك وصانعك كل يوم خمس مرات.

ورسول الله ﷺ يُوصِي أمته بأن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها ، ولذلك يقول النبي ﷺ عندما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائلاً : أي الأعمال أفضل ؟ قال : «الصلاة على وقتها »[1] .

إنك لا تضمن من عمرك أن تعيش إلى آخر الوقت ، فعندما يُؤذَّن لصلاة الظهر ولم تُصلِّه ، قد تقول : إن وقته ممتد ، ولكن هل تضمن أنك ستعيش إلى أن ينتهي وقت الظهر ؟

والحق سبحانه يقول:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

(النساء)

كأن المؤمن مُطَالب بألا يُسوِّف ويؤخِّر الصلاة عن وقتها ، وأن يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه ، وذلك لتكون الصلاة دائماً في بؤرة شعور الإنسان.

إن المؤمن مطالب بأن يصلي الصلاة على وقتها ، وصحيح أن الإنسان إذا عاش حتى يصلي الظهر قبيل العصر فإنها تسقط عنه ، ولكن ماذا يحدث لو مات العبد وقد فات عليه وقت سعها ؟

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤١٨/١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٤) ومسلم في صحيحه (٨٥) كتاب الإيمان من حديث ابن مسعود.

إذن . فقد أثم العبد ، ومَنْ يضمن حياته حتى يؤدى الصلاة مُؤجَّلة عن موعد أدائها؟

وقد يقول قائل : أحياناً أسمع أذان الصلاة وأكون فى عمل لا أستطيع أن أتركه ، فقد أكون فى إجراء جراحة ، أو راكباً طائرة.

ونقول : أسألك بالله إذا كنت فى هذا العمل الذى تتخيل أنك غير قادر على تَرْكه وأردت أن تقضى حاجتك ، فماذا تصنع؟

إنك تذهب لقضاء حاجتك ، فلماذا استقطعت جزءاً من وقتك من أجل أن تقضى حاجتك ، وقد نجد قوماً كافرين يسهلون لك سؤالك عن دورة المياه لتقضى حاجتك.

وساعة يراك هؤلاء وأنت تصلى فأنت ترى على وجوههم سمة الاستبشار، لأن فيهم العبودية الفطرية لله ، وتجد منهم من يسهل ذلك ويحضر لك ملاءة تصلى فوقها ، ويقف فى ارتعاش سببه العبودية الفطرية لله ، فلا تقل أبداً . إن الوقت لا يتسع للصلاة ؛ لأن الله لا يكلف أبدًا عبده شيئًا ليس فى سعته ، والحق سبحانه كلَّف العبد بالصلاة ومعها الوقت الذى يسعها.

ولله المثل الأعلى ، فنحن نرى رئيس العمال فى موقع ما يوزع العمل على عماله بما يسع وقت كل منهم ، فما بالنا بالرب الخالق؟

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ[1] ۝.. ﴾ (الطلاق)

(١) احتسب الأمر : ظنَّه وقدَّره

ولذلك نجد الصلاة وهى التى يؤديها المسلم خمس مرات فى اليوم على الأقل. هذه الصلاة فى ظاهرها أنها تأخذ بعضاً من الوقت كل يوم ، ولكنها تعطى راحة نفسية ، كما أنها تعطى اقتناعاً يفوق التصور إن خشع فيها الإنسان وأدَّاها بحقها.

وكان ﷺ يقول : « **يابلال أرحنا بالصلاة**»[1] .

كما قال ﷺ « **وجُعِلتْ قُرَّة عينى في الصلاة**»[2] .

لأن التكليف ينتقل من المتعة إلى الراحة ، ويتمتع الإنسان فيها بتجليات ربه وفيوضاته فترتاح نفسه وتهدأ.

إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها ، لأن تشريعات أركان الإسلام كانت بالوحى ، أما تشريع الصلاة فقد جاء وحده بالمباشرة ولم يقل الله لجبريل: « قل للنبى التكليف بالصلاة » بل استدعى الله النبى ﷺ إليه ، وكلّفه بالصلاة.

فحين يريد الإنسان أن يقدم أمراً لمرءوسيه - ولله المثل الأعلى - فالموضوع قد يأخذ دوره فى الأوراق اليومية التى تنزل منه إليهم.

أما إذا كان الموضوع مهماً فهو يتصل بالقائد التنفيذى للمرءوسين ، ويوضح مدى أهمية الموضوع.

أما إذا كان الموضوع غاية فى الأهمية ، فالرئيس يستدعى القائد التنفيذى للمرءوسين ، ويبلغه أهمية الموضوع.

---

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٥/ ٣٦٤) ، وأبو داود فى سننه (٤٩٨٥) عن رجل من أسلم ، قاله أحمد واللفظ له .

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٢٨) والنسائى فى سننه (٧/ ٦١) والحاكم فى مستدركه (٢/ ١٦) وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى

إذن : فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية الموضوعات . فما بالنا ـ إذن ـ بركن استدعى الله فيه محمداً إلى السماء لتكليفه بها؟

وقد رأينا أن بعض التكليفات تجيء إلى رسول الله بالإلهام أن يفعله ، وبعضها جاء بالوحي من جبريل أن يفعله.

أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمداً إلى السماء إلى الرفيق الأعلى[1] ، وفرض الله عليه الصلاة بالمباشرة .

وعلى أمة محمد ﷺ أن تؤدي هذا الفرض خمس مرات في اليوم ، ولا تسقط أبداً ، ولذلك جعلها الحق فارقة بين المسلم والكافر.

إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقوم إلى الصلاة ، وهي استدعاء من الخالق لمن خلقه ليحضر في حضرته كل يوم خمس مرات ، وأنت حر بعد ذلك ألا تبرح لقاء ربك ، ولا يمل الله حتى يملَّ العبد.

والحق سبحانه يقول:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[2] (٢٣٨) ﴾ (البقرة)

معنى حافظوا ـ عندنا ـ يقتضي أن عندنا «حفظاً» يقابل النسيان،

(١) كان هذا عندما أسرى برسول الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال ﷺ: « ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ، ففرض الله على أمتي خمسين صلاة . قال: فرجعت بذلك حتى أمُرَّ بموسى فقال موسى عليه السلام : ماذا فرض ربك على أمتك ؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك » وأخذ موسى يراجع رسول الله ﷺ حتى كانت خمساً في الفريضة ، وهي خمسون في الأجر. حديث الإسراء أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٣) كتاب الإيمان من حديث أبي ذر رضي الله عنه

(٢) قنت في صلاته: خشع واطمأن. وقنت: دعا ، وأطال الدعاء. وقوله تعالى: ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (٢٦)﴾ (الروم) ، أي : خاضعون معترفون بألوهيته مطيعون

و«حفظًا» يقابله التضييع، والاثنان يلتقيان، فالذى حفظ شيئاً ونسيه فإنه قد ضيَّعه، والذى حفظ مالاً ثم بدده، يكون قد ضيَّعه أيضاً.

إذن: كلها معانٍ تلتقى فى فقد الشيء، فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شيء كان عندك، فإذا ما حفظت آية فى القرآن فلا بد أن تحفظها فى نفسك، ولو أنعم الله عليك بمال فلا بد أن تحافظ عليه.

يقول الحق سبحانه:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ...(٢٣٨) ﴾ (البقرة)

معناه: ألا تضيعوها. ويحتمل أيضاً معنى آخر، هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة فى القرب من معية ربكم، وذلك أجدر وأَوْلَى أن تتمسكوا بها أكثر، وذلك القول يسرى على الصلوات الخمس التى تعرفها.

ويريد الحق سبحانه أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون، وأصل القنوت فى اللغة هو المداومة على الشئ، وقد حضَّ وحثَّ القرآن الكريم على ديمومة طاعة الله، ولزوم الخشوع والخضوع.

والسجود هو علامة ودليل الخشوع والخضوع للحق سبحانه، وهو كما يقول الحق سبحانه عن أصحاب محمد ﷺ:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ[1] فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ... (٢٩) ﴾. (الفتح)

(١) السُّومة (بالضم): العلامة، والسيمة والسيما والسيماء والسيمياء (بكسر السين فيهن): العلامة. وقوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم... (٢٩) ﴾ (الفتح) أى: علامة إيمانهم نور فى وجوههم.

وهؤلاء هم المتقون الذين قال عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «الواحد منهم يزيدك انظر إليه قرباً من الله ».

فأنت ساعة ترى المتقي لله تُسَرُّ وتفرح به ، ولا تعرف مصدر هذا السرور إلا حين يُقال لك: إنه ملتزم بتقوى الله.

هذا السرور يلفتك إلى أن تقلده ، لأن رؤياه تُذكِّرك بالخشوع والخضوع والسكينة ورقة السَّمْت وانبساط الأسارير .

***

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

١٣ يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى :

« مُروا بالمعْروفِ وانْهَوْا عَن المنكَرِ ، من قَبْلِ أنْ تَدْعُونِى فَلا أُجِيبكُمْ، وتَسْألونِى فَلاَ أُعطِيكم ، وتَسْتَنْصِرُونِى فَلاَ أنْصرْكُم»[1] .

قال عز وجل فى قرآنه الكريم :

﴿ ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) ﴾ (آل عمران)

إن الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، أى أن هذه الآية تطالب كل أمة المسلمين بذلك ، فلا تختص جماعة منها فقط بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فمنْ يعرف حكماً من الأحكام عليه أن يأمر به.

والحق سبحانه يقول :

﴿ والْعصْرِ[2] (١) إنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ (العصر)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ١٥٩) وابن حبان (١٨٤١ ـ موارد الظمآن) من حديث عائشة زوج النبى قالت : دخل عليَّ رسول الله فعرفت فى وجهه أن قد حضره شىء فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحداً فدنوت من الحجرات فسمعته يقول : « يأيها الناس إن الله عز وجل يقول : مروا بالمعروف » الحديث

(٢) العصر : الدهر أو أى زمن . أو : هو وقت العصر المعروف .

فالسورة الكريمة تـوضح العقيدة ومطلوبها ، وهو الإيمـان والعمل الصالح ، وبعد ذلك قال الحق (وتواصوا) ولم يقل « ووصوا».

ما معنى « تواصوا » ؟

مـعناه ، أن يعرف كل مـؤمن أنه من الأغـيار ، وكـذلك أخوه المؤمن ، وقـد يضعف أحـدهما أمام مـعصيـة فيصنعـها ، لكن الآخر غـير ضعـيف أمام تلك المعصية.

لذلك يكون على غـير الضعيـف توصية الضـعيف ، وعلى الضعـيف أيضاً ضرورة الانتـباه حتى يتواصى مع غـيره ، فالإسـلام لم يجعل جماعـة يوصون غيرهم ، وجماعة أخرى تتلقى الوصاية.

يجب أن نفهم أن كلـنا موصٍ حينمـا نجد من يضعف أمـام معصـية ، وكلنا مُوصَىً حين يكون ضعيفاً أمام المعصية ، فالتواصى يقتضى التفاعل بين جانبين، فمرة تكون مُوصياً ، ومرة تكون مَوصىً ، وكذلك التواصى بالصبر.

فالتوصية أمر متبادل بين الجـميع ، فساعة يوجد إنسان فى لحظة ضعف أمام المنهج توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه.

وهكذا نرى أنه لا يوجـد أناس مخصـوصون ليـوصوا ، وآخرون مـهمـتهم تلقّي التوصية ، إنما الأمر متبادل بينهم ، وهذا هو التكافل الإيمانى ، فالإنسان قد يضعف فى مسألة من المسائل فيأتى أخ مؤمن يقول له: ابتعد عن هذا الضعف.

إن هذه المسألة تحدث بالـتناوب لمقاومة لحظات الأغيار فى النـفس البشرية ، لأن لحظات الأغيـار لا تجعل الإنسان يثبت عـلى حال ، فإذا ما رأينا إنسـاناً قد ضعف أمـام التزام ما فعلينا أن نتـواصى بالحق ونتواصى بالصبـر ، وأنت أيضاً حين تضعف ستجد من أخوتك الإيمانية مَنْ يوصيك.

وهذا يتناوب الناس جميعاً ، فأنت في فترة ضعفي رقيب عليَّ فتوصيني، وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك ، فأوصيك.

وهذا هو معنى قوله تعالى :

﴿ والْمُؤْمنُون والْمُؤْمِناتُ بعْضُهُمْ أوْلياءُ بعْضٍ يأْمُرُون بالْمعْرُوف وينْهوْن عن الْمُنكَرِ .. (٧١) ﴾ (التوبة)

فالمؤمن عقيدته مبنية على الاقتناع وعلى الخير ، فإن وُجد في مؤمن شر ، فوليُّه من المؤمنين يبعده عن الشر ويعيده إلى طريق الخير ، ذلك لأن النفس البشرية لها أغيار متعددة ، ولا يسلك كل مؤمن السلوك الملتزم تمام الالتزام بمنهج الله في كل شيء ، بل هناك خصلة ضعف في كل نفس بشرية.

فإن وُجد في المؤمن ضعف فأولياؤه من المؤمنين يُبيِّنون له نقطة ضعفه ويُبصِّرونه وينصحون له ، ويُرد في نقطة ضعفه ، والمؤمن أيضاً ينبه غيره ويُبصِّره.

وهكذا نجد أنه في المجتمع المؤمن ، كل واحد يرد الآخر في نقطة ضعفه ، وكل منهم ينصح الآخر ويعظه ، ليكتمل إيمان الجميع ، ومن يقصر في شيء يجد القريب منه ، وهو يسد الثغرة الطارئة في سلوكه.

وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ والْمُؤْمنُون والْمُؤْمِناتُ بعْضُهُمْ أوْلياءُ بعْضٍ (٧١) ﴾ (التوبة)

لم يبين الحق سبحانه لنا مَنْ المولَى ومَنْ الموالي ، فكل مؤمن هو ولي وهو مُوال ، لأن الولاية مأخوذة من «يليه» أي صار قريباً ، وضدها عاداه ، أي بَعُدَ عنه وتركه

إذن : فالموالاة ضدها العداوة ، وفائدة القرب أن يكون الولى نصير أخيه المؤمن فى الأمر الذى هو ضعيف فيه.

فإذا كنت ضعيفاً فى أمر ما فأخى المؤمن ينصرنى فيه ، وما دام أخى المؤمن ينصرنى فى أمر ما ، فإن صار هو ضعيفاً فى شىء أنصره أنا فيه ، فنتفاعل ونتكامل ، ويصبح كل منا ولياً ومُوَالى.

والولاية تكون أيضاً فى الحق ، فقد أميل إلى الباطل فى نقطة فيقول بى أخى المؤمن : اعدل. وقد يميل هو إلى الباطل فأقول له : اعدل.

وهكذا يتكامل الإيمان

ومادام الحق سبحانه وتعالى قد قال: ﴿ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (التوبة)

ولم يُعيِّن البعض، فكل واحد صالح لأن يكون ناصراً ومنصوراً.

لذلك قال الحق سبحانه عن أمة محمد ﷺ:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠) ﴾. (آل عمران)

أى : أنكم يا أمة محمد أفضل أمة أُخْرِجَتْ للناس لا حسباً ولا نسباً ، ولكن اتباعاً لمنهج «افعل» و«لا تفعل» ، تأمرون بالطاعات ، وتنهوْن عن كل ما نهى عنه الدين، وبذلك تكونون قد طبقتم المنهج الدال على صدق إيمانكم بالله إيماناً صحيحاً صادقاً.

إذن فالأمة التى تتبع منهج الإسلام ، وهو منهج الاعتدال ، هى الأمة المهتدية التى تسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتُطَبِّقه ، لأنه المنهج الذى ينسخ ما قبله ويصححه.

والله سبحانه وضع فـى أمة محمد ﷺ مناعة من الحق والخير ضد الباطل والشر. فـإذا فسدت المناعـة فى فرد يُعدِّله غـيره ممن ينهَوْنَ عن المنكر ويأمرون بالمعروف.

ولذلك يصـف ربنا فى سـورة العـصـر كل الـناس بأنهم فى خُـسْـر ، أى خاسرون إلا الذين آمنوا، لكن هل آمنوا وسكتوا ؟

لا ، وإنما قال سبحانه :

﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣ ﴾ (العصر)

فالمناعـة ليست فى الذات ؛ لأن الذات غفلت ، ولكن المناعة فـى المجتمع إذا أحد اعوجَّ أو انحرف يعدله.

لكن إذا فـسـدت المناعـة فى الذات ، وأصـبحت النفـس أمَّـارة بالسـوء ، وفسدت لمناعة فى المجتـمع فلم يَعُدْ هناك منْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، كما حدث فى بنى إسرائيل

قال تعالى :

﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ[1] عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝٧٩ ﴾ (المائدة)

وهذا يجعلنا فى حـالة انتباه وفـراسة إيمانية ويقظة ، وأن يـلتفت كل منا إلى نفسه ويرقبها ويراقبها ، وإلى أى اتجاه تسير ، فلا يترك الإنسان نفسه تتجه إلى أى مكان موبوء أو فعل غير مستقيم.

---

(١) ناهوا عن المنكر : نهى بعضهم بعضًا . وقال تعالى : ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ.. ۝٧٩ ﴾ (المائدة) ، أى : كان بنو إسرائيل لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر فعلوه فاستحقوا اللعنة

وكذلك ينتبه الإنسان إلى أصدقائه وأخلاته حتى تتناهى عن أى منكر، فلا نقع أبداً فى دائرة هذا الحكم ، فكأننا جميعاً علينا أن نحيا فى يقظة إيمانية ، وأن نقول : لا . لكل بادرة ولأى حركة من حركات المنكر.

قال رسول الله ﷺ :

« مَنْ رأى منكم منكراً فلْيُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»[1] .

انظر إلى غير المتدينين ، تجدهم ساكنين فى بعض الأمور ، ولا يتحركون عنها ولا يجاوزونها ، فالواحد منهم لا يصلى ولا يزكى ، ولا يقول كلمة معروف.

وهو فى ذلك يحتاج إلى قوة تحرك سكونه عن طاعة الله.

ونجد أيضاً من غير المتدينين من يشرب الخمر أو يزنى أو يسرق أو يرتشى ، وهو هنا يحتاج إلى قوة لتصده عن مثل هذه الحركة.

ولذلك نقول . إن الإنسان فى أفعاله الاختيارية يحتاج إلى أمرين:

الأول : إن كان ساكناً عن فعل الخير نأت له بقوة تحركه إلى هذا الخير.

الثانى : وإن كان متحركاً إلى الشر نأت له بقوة توقفه عنه.

وهذا هو ما يقدمه المنهج الإيمانى فى «افعل» و «لا تفعل» ، فمَنْ يتراخى عن الصلاة ويسكن عنها نقول له صَلِّ ، ومن يذهب للقمار ويتحرك إليه لا يمكن أن يقف إلا إذا جاءت له قوة توقفه عن ذلك وتمنعه.

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٤٩) الإيمان ، وأحمد فى مسنده (٣/ ٢ ، ٤٩ ، ٥٢) ، والترمذى فى سننه (٢١٧٢) من حديث أبى سعيد الخدرى ، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح

إذن : فالقوة الشرعية تكون فى المنهج بـ «افعل» ليحرك الساكن ، و «لا تفعل» ليقف المتحرك شريطة أن يكون كل من السكون والحركة فى ضوء المهج.

وقد نقل رسول الله ﷺ المسألة من الأمر وهو قول ، والنهى وهو قول أيضاً إلى أن نباشرها فعلاً .

فإن لم يستطع الإنسان منا تغيير المنكر بلسانه أو بيده فلينكره بقلبه ، ونجد القرآن قد جاء بها أمراً ونهياً ، والرسول جاء بها فعلاً.

إذن: فالتذكير مرة يكون بالأمر بالمعروف وبالنهى عن المنكر ، ومرة يكون بالفعل.

أما الأمر باللسان فيعني أن الإنسان إن كان عنده حُسْن تأدّ واستعداد للعظة ومعرفة أدب النصح ، فله أن يُقبل على عظة الناس.

وليس كل إنسان صالحاً لأن ينصح ، لأن المنصوح يخالف المنهج ، والناصح يقف أمامه حتى لا يخالف المنهج ، إنه يُخرِجه عما ألِفَ وأحب ، لذلك يجب أن يتلطف الناصح فى النصح.

لذلك لابد أن نجعل النصح خفيفاً ، ولا نجمع على المنصوح بين أن نخرجه عما ألف وما يكره من الأساليب .

ولذلك نقول : إن النصح ثقيل ، لأنك حين تنصح إنساناً ، فمعنى ذلك أنك افترضت أنك أفضل سلوكاً منه ، وأنه أقل منك فى ذلك.

وهذا هو أول مطبٍّ ، وينظر لك المنصوح على أنك تفهم أحسن منه.

ولهذا قالوا فى الأثر : النصح ثقيل ، فلا ترسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً.

وقيل أيضاً : الحقائق مُرّة ، فاستعيروا لها خِفّة البيان.

هكذا يكون التذكير، وإن لم تستطع أن تمنع بالفعل فامنع بالقول ، لأن التغيير باليد يحتاج إلى سلطة المغيِّر على المغيَّر ، كأن يكون أباه أو أمه ، والأب والأم يقومان برعاية الابن وتلبية احتياجاته طعاماً ومشرباً ومسكناً ومصروفاً ، وكل منهما هو المتولى لمصالح الابن.

أما إذا كان الناصح ليس له هذه الصلة بالمنصوح ، فعليه أن يتلطف له أولاً بما يحب ، فحين يطلب منك أمراً تقوم بإجابته إلى طلبه ، وتنبهه بعد ذلك إلى ما تريد أن تنصحه ، إنك قد قدمت له شيئاً من المعروف فيحمل منك النصح.

« فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ».

ولكن كيف يكون التغيير بالقلب؟

أى : أن يكون تصرف الإنسان المؤمن هو المقاطعة لمن يخرج على منهج الله ، فإن قاطع كل المؤمنين أىّ خارج على منهج الله فلا بد أنه سيرتدع

على المؤمن ألا يقابل منحرفاً أو منحرفة بترحيب أو تعظيم.

فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلوكى الظاهرى مطابقاً لما فى القلب، فيحس فاعل المنكر أنه مُستهجن من غيره.

وقد يستسهل الناس أمور الشر أولاً إذا ما صادفهم مَنْ ينافقهم بمجاملات فى غير محلها ، لكن لو استشعر فاعل المنكر أنه مُقَاطَع من جماعة المسلمين ، وإن لم تضربه على يده فلابد أن يرتدع.

ومن هنا كانت خيرية أمة محمد ﷺ ، وقد جعل الله فيها الخير إلى يوم القيامة ، ففى هذه الأمة المسلم عنده مناعة ذاتية تبعده عن المعصية ، وحتى لو

تغلبت عليه شهـوة من شهواته ووقع فى المعصية تجـده سرعان ما يرجع إلى الله بالتوبة والندم .

والإنسان الذى تضعف عنده هذه المـقاومة ويزداد فساده ، لا يتركـه المجتمع بل سرعان ما يأخذ على يده ويعيده إلى صوابه.

ولذلك يقول رسـول الله ﷺ :

« **الخير فىَّ وفى أمتى إلى يوم القيامة** »[1]

فالخير كله فى الرسول ﷺ حَصْراً ، وفى أمته من بعـده نثراً ، هده الأمة فيها كثير من الناس الذين أخذوا صفة أو جزءاً من صفات الرسول ﷺ .

ولكن لا يوجد إنسان بجمع صفات الكمال التى كان عليها الرسول ، ولكن هذا يأخذ جزءاً من تقواه ، وهذا من حلمـه ، وهذا من كرمه ، وهذا من عفوه ، وهذا من سماحته ، وهذا من صبره.

***

والحق سـبحـانه يضع فى يدنا مفتـاح الجنة، ففـى يد كل واحد منا مـفتـاح الطريق الذى يقـوده إلى الجنة أو إلى النار ، فإذا وفَّـيْتَ بالعهـد أوفى الله ، وإذا ذكرت الله ذكرك ، وإذا نصرت الله نصرك.

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ... ﴿٤٠﴾ ﴾ (البقرة)

وفى آية آخرى :

(١) أورده السيوطي في الدرر المنتثرة (ص ٢٢٣) وقال : قال الحافظ ابن حجر العسقلانى « لا أعرفه » ، وقال ابن حجر الهيتمى فى الفتاوى الحديثية (ص ١٨٤) « لم يرد بهذا اللفظ ، وإنه يدل على معناه الخبر المشهور « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق »

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴿١٥٢﴾ ﴾ (البقرة)

وفى آية ثالثة :

﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ... ﴿٧﴾ ﴾ (محمد)

فالنصر منا لله بأن نطبق دينه ، وهذا مراد الله ، وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم المنهج ، ونحن نعرف مقومات النصرة لله ، إنه الإيمان ، وما الإيمان؟

إنه اطمئنان القلب إلى قضية ما ، هذا هو الإيمان فى عمومه ، فلو لم أكن مؤمناً بأن الطريق الذى أسير فيه موصل إلى غاية مطلوبة لى لما سِرْت فيه.

فما دُمْت آمنت بأنه « لا إله إلا هو » فليكُنْ اعتمادك عليه وحده . واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إلهاً ، فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يغلب على أمره.

وفى هذا يقول ﷺ :

« إذا سألتَ فاسأل الله ، وإذا استعنتَ فاستعِنْ بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وجفّتْ الصحف »[1]

فلا يستطيع أحد أن يدخل مع الله فى جدال ، إنما يدخل خلق الله مع خلق الله فى خلاف أو نضال ، لكن لا أحد يجرؤ على الدخول فى نضال مع الله ، لأنه عزيز لا يُغلب.

---

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١/ ٢٩٣) ، والترمذى فى سننه (٢٥١٦) وقال : حسن صحيح . والحديث عن ابن عباس

والحق سبحانه يقول:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ[1] قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) ﴾ (الأنفال)

فهم لا يتوكلون على غيره، بل قصروا توكلهم على الله سبحانه وتعالى، والتوكل : أن تؤمن بأن لك وكيلاً يقوم لك بمهام أمورك.

واعلم أن اتخذ الله كوليٍّ هو أمر ضروري ، لأن الإنسان تطرأ عليه أحداث تؤكد له أنه ضعيف وله أغيار ، وساعة ضعف الإنسان لابد أن يأوى إلى مَنْ هو أشدُّ منه قوة ولا يتغير.

إن الولي – وهو الله – قوته لا يمكن أن تصير ضعفاً ، وغِناَه لا يمكن أن ينقلب فقراً ، وعلمه لا يمكن أن يئول إلى جهل ، إنه مُغيِّر ولا يتغير ، ولذلك فمن نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه ولياً لهم ، فهو صاحب الأغيار.

***

(١) وجل يوجل فزع وخاف قال تعالى ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلْ (٥٣) ﴾ (الحجر) أى لا تفزع ولا تخاف، وهو وجل أى خائف

الصبر
عند الصدمة الأولى

[١٤] يقول الحق سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى :

« ابْنَ آدم ، إنْ صَبَرتَ واحْتَسبْتَ عندَ الصَّدْمةِ الأولىَ لَمْ أرْضَ ثَوابًا دُونَ الجنةِ »[١]

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ونَبْلُوكُم بِالشَّرِّ والْخَيْرِ فِتْنَةً[٢] وإلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥) ﴾ (الأنبياء)

كلمة « نبلو » أى : نختبر ، فالابتلاء هو الاختبار ، والابتلاء ليس مذموماً فى ذاته ، ولكن المذموم هو غاية الابتلاء أو نتيجته ، فإن نجح فيه الإنسان وصبر فهو محمود ، وإن رسب وفشل فهو مذموم .

فالبلاء هو الاختبار بأية صورة من الصور ، فالطالب الذى استذكر دروسه يكون الامتحان بالنسبة له بلاءً حسنًا ، ومن لم يستذكر يكون الامتحان بالنسبة له بلاءً سيئاً .

إذن : فالابتلاء غير مذموم على إطلاقه ، ولا ممدوح على إطلاقه ، ولكن نتيجة الإنسان فيه :هل ينجح أم لا ؟

والحق سبحانه ليس فى حاجة إلى أن يعلم ليختبر ، ولكنه يختبرنا ليكون

(١) أخرجه ابن ماجه فى سننه (١٥٩٧) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه ، قال البوصيرى فى الزوائد . « إسناده صحيح ورجاله ثقات »

(٢) فتن الذهب أذابه ليختبر معدنه ودرجة نقائه ليميز الجيد من الردىء، فلفتنة : الاختبار بالنار، واستعيرت لكل اختبار شديد أو تعذيب بقصد صرف المؤمن عن دينه

ذلك حجة علينا ، فهو يعلم ما سيحدث منا حتى قبل أن يخلقنا . ولكنه يريد أن يقيم علينا الحجة .

وكلمة «نبلوكم» المخاطب فيها كل الخلائق :

الغني والفقير ، والصحيح والمريض ، والحاكم والمحكوم ، والذكر والأنثى ، والإنس والجن ..وهكذا .

إذن : كلنا فتنة لبعضنا البعض ، فالغني والفقير مثلاً كلاهما فتنة للآخر ، فالغنى إذا لم يساعد الفقير ويعطف عليه سيرسب فى اختبار الله له بسبب هذا الفقير .

وكذلك الفقير ، إذا رأى ما عند الغنى من نعم الله عليه فلا يجب أن يحسده أو يحقد عليه ، ولكن يجب عليه أن يقول . ما شاء الله كان .

والصحيح ابتلاء للمريض ، فهل هذا المريض الملقى على فراشه يئن من الألم حينما يرى إنساناً سليمًا صحيحاً ، تتغير نفسه، ويسخط على قدر الله الذى جعله فى هذه الحالة ، ويحقد على الإنسان الذى عنده صحة ؟ أم أنه يصبر على ابتلاء الله ويرضى بقضائه ، ويدعو لنفسه بالشفاء ولغيره بعدم المرض.

وكذلك الصحيح ، يكون المريض له فتنة ، لأنه هل استخدم صحته فى خدمة المريض والتخفيف عنه ، وشعر بأن صحته نعمة عظيمة من الله وشكره عليها ، أم أنه لم يفعل ؟

واعلم أن الخير بلاء ، كما أن الشر بلاء ، وحين تستخدم الخير فى خدمة منهج الله تعالى ولا تطغى به ، وحين تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر الله ، فهذا كله اختبار من الله عز وجل .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ(١) فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن (١٥) ﴾

(الفجر)

وهذا هو الابتلاء بالخير .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ(٢) عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) ﴾ (الفجر)

وهذا هو الابتلاء بالشر .

وموضع الابتلاء هنا أن هناك أناساً كثيرين عندما يعطيهم الله نعمة يقولون :«ربنا أكرمنا »، وعندما يسلبهم النعمة يقولون :«ربنا أهاننا» .

وكلاهما مخطىء ، مخطئ مَنْ اعتبر النعمة إكراماً من الله ، ومخطىء أيضاً من اعتبر سلب النعمة إهانة من الله .

إن النعمة لا تكون إكرامًا من الله ، إلا إذا وفَّقك الله فى حسن التصرف فى هذه النعمة ، ولا يكون سلب النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك الله فى أداء حق النعمة ، وحق النعمة فى كل حال يكون بشكر المنعم ، وعدم الانشغال بها عمَّنْ رزقك إياها .

إذن : فالذى نظر إلى المال ، وظن أن الغنى إكرام ، ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أنه إهانة ، هذا الإنسان لايفطن إلى الحقيقة .

---

(١) نعَّمه : جعله فى سعة من العيش وفى ترف ورفاهية . قال تعالى : ﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) ﴾ (الفجر) افتخار بالنعم كأنه مستحق لها بذاته .

(٢) قدر الله الرزق : جعله ضيقاً على قدر الحاجة لا يزيد ، ومنه قوله : ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ (١٦) ﴾ (الفجر) أى : ضيَّقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها

والحقيقة يقولها الحق سبحانه : ﴿ كَلاَّ ﴾ (الفجر: ١٧)

أى :أن هذا الظن غير صادق ، فلا المال دليل الكرامة ، ولا الفقر دليل الإهانة.

فالابتلاء قد يكون فى الأموال ، وقد يكون فى الأنفس .

فمتى يكون المال دليل كرامة ؟

يكون المال دليل كرامة إن جاءك وكنت مُوفَّقاً فى أن تؤدى مطلوب المال عندك للمحتاج إليه ، وإنْ لم تُؤدِّ حق الله فالمال مذلة لك وإهانة .

فقد أكون غنياً لا أعطى الحق ، فالفقر فى هذه الحالة أفضل ، ولذلك قال سبحانه للاثنين ﴿ كَلاَّ ﴾ (الفجر: ١٧)

وذلك يعنى لا إعطاء المال دليل الكرامة ، ولا الفقر دليل الإهانة .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى :

﴿ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) ﴾ (الأعراف)

فلله سبحانه مطلق الحرية فى الاختبار ، فهو سبحانه يختبر بالنعمة ليعلم واقعاً منك ؛ لأنه سبحانه عالم به ، من قبل أن تعمل ، وسبحانه وتعالى يختبر بالنعمة ليرى ،أتغرُّنا الأسباب فى الدنيا عن المسبِّب الأعلى الذى وهبها .

فالواجب أن شكر النعمة ونؤديها فى مَظَانِّ الخير لها ، فإن كان العبد سيؤديها بالشكر فقد نجح ، وإن أداها على عكس ذلك فهو يرسب فى الاختبار.

إذن : فهناك الابتلاء بالنعم ، وهناك الابتلاء بالنقم . والابتلاء بالنقم ليرى الحق : هل يصبر العبد أو لا يصبر ، أى : ليراه ويعلمه واقعًا حاصلاً ، وإلا فقد علمه الله أزلاً[1].

(١) الأزل : القدم.

فمجرد الابتلاء ليس شراً ، ولكن الشر هو أن تسقط فى الابتلاء ، والمهم أن ينجح المؤمن فى كل ابتلاء يُبتلى به ، حتى يواجه الحياة صلباً ، ويواجه الحياة قوياً ، ويعلم أن الحياة مَعْبر ، ولا يشغله المعبر عن الغاية .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) ﴾ (البقرة)

والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألم ، وهى مأخوذة من إصابة الهدف ، والمؤمن يستقبل المصيبة واثقًا أنها على قَدْر إيلامها يكون الثواب عليها .

ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين فى بعض المعارك ، أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين:

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا .. (٥١) ﴾ (التوبة)

أى : قولوا أيها المؤمنون إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله

وعندما نتأمل قول الحق سبحانه : ﴿ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا .. (٥١) ﴾ (التوبة)

أى : أن المسألة ستكون لحسابنا ، وسنأخذ عليها حُسْن الثواب من الله ، ولم يقل الحق : كتب الله علينا ، لأنها لو كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله.

وأىُّ أمر يصيب الإنسان ، إمَّا أن يكون له دخل فيه ، وعند ذلك لا يصح أن يجزع [1] لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤلم لنفسه ، وإمَّا أن تكون مصيبة لا دخل له بها ، وحدثت له من غيره مثلاً.

(١) الجزع : ضد الصبر . وقد جزع من الشىء ، وأجزعه غيره .

وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها · أعدلاً أم ظلماً ؟

إن كانت عدلاً فهى قد جبرت الذنب ، وإن كانت ظلماً فسوف يقتص الله له ممن ظلمه ، وعلى هذا فالمؤمن فى كلتا الحالتين رابح .

إذن : فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعاً أن يأتى له منها خير ، وعلى كل مؤمن أن يُقيِّم نفسه تقييماً حقيقيًا : هل لى على الله حق ؟

أنا مملوك لله وليس لى حق عنده ، فما يُجريه علىَّ فهو يُجريه فى مُلكه هو . ومَنْ لا يعجبه ذلك فليتأبَّ على أى مصيبة ، ويقول لها « لا تصيبينى » ولن تستطيع دَرْء أى مصيبة .

وما دُمْنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث ، فلنتقبلها ـ كمؤمنين ـ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يُعزَّنا ويكرمنا .

إنه يدعونا أن نقول : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) ﴾ (البقرة)

إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا ، ولابد لنا هنا أن نأتى بمثال ـ ولله المثل الأعلى ـ هل رأيت إنساناً يفسد مُلكه ؟ أبداً .

إن صاحب المُلك يعمل كل ما يؤدى إلى الصلاح فى ملكه ، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه فساد ، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن مِلْك له ، وهو سبحانه لا يُعرِّض ملكه أبداً للضرر ، وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح .

فقوله سبحانه : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) ﴾ (البقرة)

أى : نحن مملوكون لله ، ونحن راجعون إليه ، وحتى إن كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان ، فسوف نأخذ ثواب ما ظُلِمْنا فيه عند الرجوع إلى الله.

إذن : فنحن لله ابتداء بالملكية ، ونحن لله نهاية في المرجع ، وهو سبحانه ملك القوسين ، الابتداء والانتهاء.

ولذلك علَّمنا رسول الله عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع ، أي أن يقول : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ ﴾ (البقرة)

وزادنا أيضاً أن نقول : « اللهم أجُرني في مصيبتي، واخلُفْ لي خيراً منها»[1].

إنك إذا ما قلتها عند أي مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيما يأتي بعدها خيراً منها ، وحتى إن نسي الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ثم تذكرها وقالها فله جزاؤه ، كأنه قالها ساعة المصيبة .

فكل ما كتبه الله فهو لصالح المؤمنين به ، إما أدباً وإما ثوابًا ،وإما ارتقاء في الحياة ، ولذلك فهو خير .

ومن هنا كانت الآية الكريمة ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ .

وما كتب الله للمؤمن إنما هو في صالحهم .

(١) عن أم سلمة قالت : قال أبو سلمة قال رسول الله ﷺ : « إذا أصاب أحدكم مصيبة فيقل : إنا لله وإنا إليه راجعون عندك احتسبت مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها . فلما احتضر أبو سلمة قال : اللهم اخلفني في أهلي بخير فلما قبض قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها . قالت : وأردت أن أقول : وأبدلني خيراً منها، فقلت : ومن خير من أبي سلمة ؟ فما زلت حتى قلتها، فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردّته، ثم خطبها عمر فردّته فبعث إليها رسول الله فقالت : مرحباً برسول الله ﷺ وبرسوله، أخبر رسول الله ﷺ أنّي امرأة غَيْرى، وأني مُصْبِيه (أي : عندها صبيان) ، وإنه ليس أحد من أوليائي شاهداً، فبعث إليها رسول الله ﷺ : أما قولك : إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك : إني غَيْرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني » أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣١٣)

والمؤمن يعلم أن كل مصيبة في الدنيا إنما يجزيه الله عليها حُسْن الجزاء ، ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية ، لأن ما يصيبه قد كتبه الله عليه ، وسوف يوافيه بما هو خير منه .

وهناك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء .

إذن : فالمؤمن كل أمره خير ، وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية مصيبة على أنه مصاب حقاً ؛ لأن المصاب حقاً هو مَنْ حُرِم من الثواب .

ونحن نجد في القرآن [1] قصة العبد الصالح الذي قتل غلامًا كان أبواه مؤمنين ، فخشي العبد الصالح أن يرهقهما طغيانًا [2] وكفراً . فهذا الولد كان فتنة ، ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم . ويأتي لهما بالشماء .

إذن : فالمؤمن الحق هو الذي يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها .

ومنا من قرأ قصة المؤمن الصالح الذي سار في الطريق من المدينة إلى دمشق، فأصيبت رِجْله بجرح و تلوث هذا الجرح ، وامتلأ بالصديد مما يقال عنه في اصطلاح الطب « غرغرينة »

---

(١) وذلك يحكيه القرآن في قوله تعالى عن موسى عليه السلام وقصته مع العبد الصالح ـ الذي يقال إنه الخضر عليه السلام ـ ﴿ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا (٧٤) قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا (٧٥) قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا (٧٦) فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا (٧٧) قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا (٧٨) أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا (٧٩) وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا (٨٠) فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما (٨١) ﴾ (الكهف)

(٢) الطغيان : الظلم وتجاوز الحد في العصيان ، وأصله من طغيان الماء ، قال تعالى ﴿ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية (١٠) ﴾ (الحاقة) أي : زاد وتجاوز الحد فأغرق البلاد

وقرر الأطباء أن تُقطع رِجْله ، وحاولوا أن يعطوه مُرقِّداً ، أي : مادة تخدره ، وتغيب به عن الوعي ، ليتحمل ألم بَتْر الساق ، فرفض العبد الصالح وقال : إني لا أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين .

ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمُّل الألم ؛ لأنه يستحضر دائماً وجوده في معية الله ، ومُفَاضٌ عليه من قدرة الله وقوته سبحانه

وحينما قطع الأطباء رِجْله ، وأرادوا أن يُكفِّنوها وأن يدفنوها ، طلب أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك ، وأمسكها ليقول : اللهم إن كنتُ قد ابتليت في عضو فإني قد عُوفِيتُ في أعضاء .

إذن: فصاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها إنما يحيا في متعة ؛ ولذلك لا تتعجب حين يحمد أناس خالقهم على المصائب ؛ لأن الحمد يكون على النعمة . والمصيبة قد تأتي للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدته

فكل مؤمن يعيش في منهج الله سبحانه وتعالى فهو يستحضر في كل أمر مؤلم وفي كل أمر متعب ، أن له جزاءً على ما ناله من التعب ، ثواباً عظيمًا خالداً من الله سبحانه وتعالى .

فالمصائب تأتي للمؤمن لإفادته ، ولكنها لا تأتي للمنافق لإفادته ، فالمؤمن حين يُصاب إما أن يُكفِّر الله به عنه ذنباً ، وإما أن يرفعه درجة .

ورسول الله ﷺ يقول : « ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ، إلا رفعه الله بها درجة ، أو حَطَّ عنه بها خطيئة »[1].

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٢) وأحمد في مسنده (٦/ ٤٢) والترمذي في سننه (٩٦٥) وصححه. وهو من حديث عائشة رضي الله عنها

لكن المصائب حين تصيب المنافق فهي مَغْرم فقط ، لأن المنافق لا يرجو الآخرة ؛ ولذلك يُقال : إن المصاب ليس مَنْ أصيب فيما يحب ، ولكن المصاب هو مَنْ حُرِم الثواب .

فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا ، وعلم أن الذى أجراها عليه حكيم ، ولا يجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ، فهو ينال الثواب على الصبر والأجر على الرضا ، وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف ، أما غير المؤمن فهو يتمرد على القدر ، وبعدم إيمانه يُحْرم من الثواب .

ولذلك يقول الحق سبحانه يوجه المؤمنين إلى ما يجب أن يفعلوه عندما تواجههم مصائب الدنيا وصعابها :

﴿قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا[1] وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ [2] الْمُؤْمِنُونَ (٥١)﴾ (التوبة)

فالحديث هنا عمَّا يصيب الإنسان أو ما يحدث له ، فإن حدث للإنسان شيء يأتي منه خير ، يكون بالنسبة له حسنة ، وإن أتى منه شر يكون من وجهة نظره سيئة.

إذن : فالإصابة هي التقاء هدف بغاية ، إذا تحقق الهدف وجاء بخير فهو حسنة ، وإن جاء بشرٍّ فهو سيئة .

والمصائب نوعان : مصيبة للنفس فيها غريم ، ومصيبة ليس فيها غريم ،

---

(١) مولى : المالك والسيد والمنعم المعين الناصر ، والولي المولى بالمحبة ، ومثله ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠)﴾ (آل عمران) ، ومثله ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا .. (٢٨٦)﴾ (البقرة) أى : أنت سيدنا وناصرنا وولينا

(٢) توكل على الله : استسلم إليه وفوَّض إليه أمره واعتمد عليه.

فإن اعتدى عليَّ واحد بالضرب مثلاً يصبح غريمي ، وتتولد في قلبي حفيظة[1] وغضب وضغينة [2] عليه ، وغيظ منه ، وأرغب في أن أردَّ عليه وأثأر لنفسي منه ، ولكن إن مرضت مثلاً ، فمن هو غريمي في المرض ؟ لا أحد.

فهذا من المصائب التي ليس للإنسان فيها غريم ، فهي لا تحتاج إلى جهد كبير من النفس ، وإنما تحتاج إلى صبر فقط ، إذ لا حيلة للإنسان فيها .

ونجد الحق سبحانه يقول في هذا اللون من المصائب :

﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ[3] الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ ﴾ (لقمان)

ونحن نعلم بإيماننا أن كل ما يصيبنا من الله هو الخير ، وأن هناك أحداثاً تتم للتأديب والتهذيب والتربية ، لنسير على المنهج الصحيح فلا نخرج عنه ، فالإنسان لا يُربِّي إلا من يحب ، أما من لا يحب فهو لا يهتم بتربيته ، فما بالنا بحب الخالق لنا ؟

وفي حديث رسول الله ﷺ :

«إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم »[4]

---

(١) الحفظة : الغضب. والحفظات : الأمور التي تُحفظ الرجل أي تغضبه إذا وُتر في حميمه أو في جيرانه

(٢) الضِّغن : الحقد والعداوة والبغضاء . ضغن عليه : حقد عليه وأضمر له العداوة . والضغينة : شدة الحقد، وجمعه أضغان.

(٣) العزم : عقد القلب على أمر أنت فاعله والاجتهاد في الأخذ بأسبابه لفعله أو إتمامه . وقال تعالى ﴿فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾﴾ (آل عمران) أي : من الأمور الجادة الرشيدة التي لا يجوز التردد فيها أو من الأمور العظيمة التي يفعلها أصحاب العزم القوى . وقال تعالى في شأن آدم عليه السلام : ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾﴾ (طه) أي : صبراً وإرادة قوية وقوة على تنفيذ العهد الذي عهد الله به إليه، وهو عدم الأكل من الشجرة

(٤) عن محمود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ، ومن جزع فله الجزع » أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٧ ـ ٤٢٩) وأخرجه ابن ماجه في سننه (٤٠٣١) والترمذي في سننه (٢٣٩٦) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط»

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) ﴾ (آل عمران)

أي : وكفى جزاءً عن الصبر أن تكون محبوبًا لله ، فنحن قد نحب الله لنعمه التي أنعمها علينا ، ولكن المسألة ليست في أن تحب الله أنت ، وإنما في أن تصير بتطبيق منهجه فيك محبوباً لله .

إذن : فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله ﴿ واللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرين (١٤٦) ﴾ (آل عمران) لقالوا : كفى بالجزاء عن الصبر أن تكون محبوبين لله ، حين أصابهم ما أصابهم .

صحيح أن الإصابة لم تصنع فيهم وهناً [١] أو ضعفاً أو استكانة ، وهذا معناه أن فيهم مسكة اليقين بالله ، ومسكة [٢] اليقين بالله تجعلهم أهلاً لإمداد الله ، فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك

ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا وقت الضعف ؛ لأنك وقت قوتك قد تعمل مثل الذين قيل فيهم :

﴿ فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ [٣] نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ

---

(١) وهن : ضعف . قال تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي .. (٤) ﴾ (مريم) أي : ضعف كناية عن العجز وكبر السن وإظهار الشكوى من الضعف للاسترحام . وقال تعالى : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ .. (١٤) ﴾ (لقمان) أي : ضعفاً على ضعف ، فالضعف يتزايد كلما ثقل الحمل .

(٢) رجل ذو مُسْكَة ومُسك أي : رأي وعقل يرجع إليه ، وفلان لا مُسْكَة له ، أي لا عقل له . ويقال : ما بفلان مسكة أي ما به قوة ولا عقل . ويقال : فيه مُسْكَة من خير ، أي : بقية (لسان العرب - مادة : مسك)

(٣) خوّله كذا : ملكه إيّاه متفضلاً عليه بغير عوض ، قال تعالى : ﴿ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ .. (٩٤) ﴾ (الأنعام)

عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٤٩) ﴾ (الزمر)

لأن الذي يعيش دون منهج يدعو الله إن أصابه الضر ، فإذا ما أنجاه الله ادعى أن النجاة إنما كانت بأسباب امتلكها هو ، وإذا ما أعطاه الله نعمة من النعم زاد في الادعاء ، وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده ، ولا ينسب ذلك إلى الموجد الحقيقي وهو الله تعالى ، إنه نسي أن كل نعمة هي مجرد اختبار من الله .

هؤلاء الصابرون على ابتلاءات الله لهم قال عنهم الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ [1] مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧) ﴾

(البقرة)

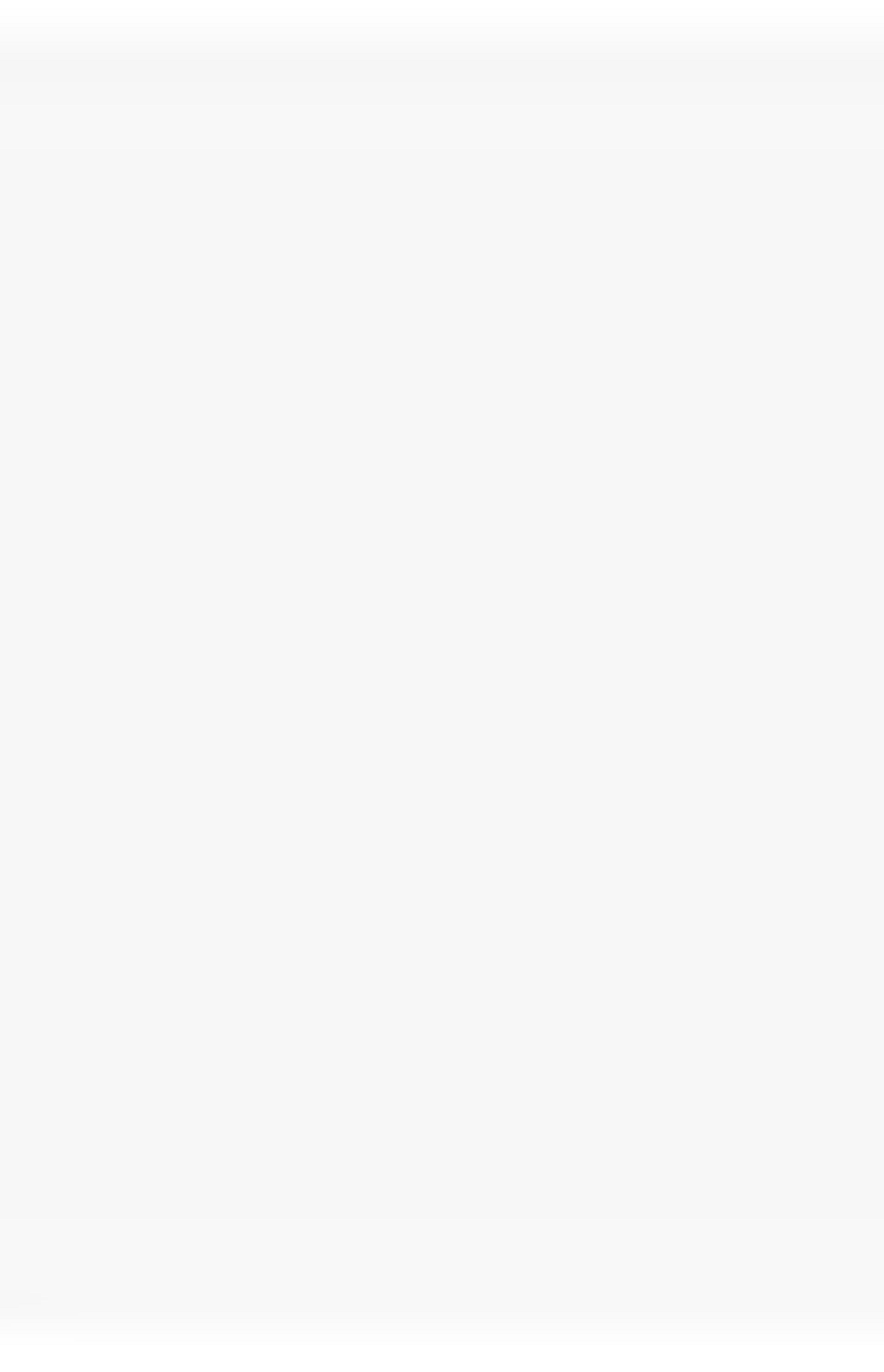
كلنا نعيش برحمات الله ، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ، ويأخذ أسباب حياته برحمة الله ، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله ، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ، ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان.

والاطمئنان نعمة كبرى ، فمن يَعِشْ في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لون عظيم من الاطمئنان

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة .

***

(١) الصلاة تأتي بمعنى الدعاء والرحمة والتكريم والتعظيم، ويقول العلماء : الصلاة من الله رحمة وإحسان ومغفرة ونعمة وقبول ، والصلاة من الملائكة : استغفار.

غفرتُ لَهُ ولاَ أُبَالى

يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى :

١٥ « مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أُبَالِى ، مَا لَمْ يُشْرِكْ بِى شَيْئاً »(١)

الحق سبحانه وتعالى غفور رحيم قبل أن يُوجد مغفور له أو مرحوم ، فالله ليس من أهل الأغيار ، والصفات ثابتة له سبحانه ؛ لأن الزمن فى الأحداث يتغير بالنسبة للأغيار فقط .

وعلى سبيل المثال : نجد الواحد من البشر صحيحاً فى زمن ، ومريضاً فى زمن آخر .

ولذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الماضى إلا فى أصحاب الأغيار ، وكذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الحاضر إلا فى أصحاب الأغيار .

وما دام الله هو الذى يُغيِّر ولا يتغير فلن يغيره زمن ما ، بل كان فى الأزل غفوراً رحيماً ، ولا يزال أيضاً غفوراً رحيماً .

والحق سبحانه يقول فى آيات كثيرة من قرآنه :

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿١٠٠﴾﴾ (النساء)

ليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته قد مضى زمانها وانقضى وقتها ، ولكن لنقُلْ :

---

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (٤/ ٢٦٢) من حديث ابن عباس وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قال الذهبى : حفص بن عمر العدنى واه.

كان الله غفوراً رحيماً ، ولا يزال غفوراً رحيمًا ، فسبحانه وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه ، ومن باب أولَى يكون غفورًا رحيماً بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة .

وسبحانه وتعالى مُنزَّه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير ، لأن الزمن مخلوق من الله ، فلا تَقُلْ متى أو أين ؛ لأنهما به وُجِدا .

والحق سبحانه يأتي بالماضي ، لأنه متحقق الوقوع ، ليثبت حدوث أمر لم يحدث بعد ، ذلك لأن لله إذا قال عن شيء : إنه سيحدث فلا بد أن يحدث

والحق سبحانه يقول عن ذاته العلية :

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ (٨٢) ﴾ (طـه)

أعلمنا الحق سبحانه أنه تعالى غفار ، وكلمة « غفار » هذه حَمَتْ المجتمعات من شرارها ، لأن الشرير إذا ارتكب جريمة ثم حكم بأن الله لن يغفر له يتمادى في إجرامه ويفقد صوابه .

لكن حينما يفتح الله له باب التوبة من الممكن أن يتوب ويرجع عن طريق الإجرام ، وبذلك يرحم المجتمع من شراسة أصحاب السوء .

والحق سبحانه سمَّى نفسه « الغفار » ليدل على كثرة مغفرته ، ولكن المهم أنك حين تقع في الذنوب وتتوب إلى الله لا يكون في نيتك العودة إلى الذنب مرة أخرى .

إنك لا تملك أن تعيش حتى تستغفر وتتوب مرة أخرى ، فقد تموت وقت ارتكاب الذنب ،كما أن التائب من الذنب وهو يُصِرُّ عليه كالمستهزىء بربه

ولننتبه إلى قول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً [1] أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) ﴾ (آل عمران)

فالاستغفار ليس أن تردف [2] الذنب بقولك : أستغفر الله . لا ، إن على الإنسان أن يردف الذنب بقوله : أستغفر الله ، وأن لا يُصِر على فعل الذنب .

وليس معنى هذا أن لا يقع الذنب منك مرة أخرى ، إن الذنب قد يقع منك ، ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة .

إن الذنب قد يقع ، ولكن بشرط أن لا يكون بنية مسبقة ، وتقول لنفسك : سأرتكب الذنب ، وأستغفر لنفسي بعد ذلك.

إنك بهذا تكون كالمستهزيء بربك ، فضلاً عن أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله لتستغفر .

وغفَاريته سبحانه مشروطة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح والاهتداء إلى الحق ، ولكن الذي يتوب ويؤمن ويعمل العمل الصالح ، هل يحتاج إلى هداية فوق ذلك؟

نقول : إن المقصود من الهداية هنا أن يستمر على هذا الطريق ، وكلما اهتدى زاده الله هدىً.

---

(١) كل خصلة قبيحة هي فاحشة سواء كانت فعلاً أو قولاً، ورجل فاحش : ذو فحش، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي . قال ابن الأثير : وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. (لسان العرب ـ مادة فحش)

(٢) الرِّدف : ما تبع الشيء. وكل شيء تبع شيئاً ، فهو ردفه . وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف . وترادف الشيء : تبع بعضه بعضاً. (لسان العرب ـ مادة : ردف)

قال تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ (محمد)

أى : أن كل مَنْ يتخذ طريق الهداية يعينه الله عليه ، ويزيده تقوى وحباً فى الدين ، وهذه هي دلالة المعونة ، وهى لا تحق إلا لمن آمن بالله واتبع منهجه ، وأقبل على هداية الدلالة وعمل بها .

فالحق سبحانه يعطيهم حلاوة الهداية وهى التقوى ، كأن الحق سبحانه يقول للعبد المؤمن : ما دُمْت قد أقبلت عليَّ بالإيمان فَلَكَ حلاوة الإيمان .

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٩) ﴾ (المائدة)

فصفة المغفرة وصفة الرحمة ، كُلٌّ فى مُطْلَقها تكون لله وحده ، وهى توبة للجانى ، ورحمة للمجنى عليه .

فقوله تعالى :﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٩) ﴾ (المائدة)

يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يغفر وأن يرحم ، فإياك أن تقول : إن فلاناً لا يستحق المغفرة والرحمة ، لأنه سبحانه مالك السماء والأرض ، وهو الذى أعطى لبشر ما يستحقون بالحق الذى أوجبه على نفسه ، وله طلاقة القدرة فى الكون.

ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠) ﴾ (المائدة)

وهذا استفـهام مُوجَّه للخلق ، ليديروا الجواب على هذا ، فـلا يجدوا جواباً إلا أن يقولوا : « لله ملك السموات والأرض » .

وهذا أسلوب لإثبات الحجة والإقرار من العباد ، لا إخباراً من الحق.

وقد يقول إنسان: إن هناك أجزاء من الأرض مِلكاً للبشر ، ونقول : صحيح أن في الأرض أجزاء هي مِلك للبشر ، ولكـن هناك فرق بين أن يملك إنسان ما لايقدر على الاحتفاظ به ، كمِلك البيت والأرض .

والحق تعالى يقول :

﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾﴾ (المائدة)

والقارئ بإمعان للقـرآن يجد فيه عبارات تجمع بين أمرين : أحـدهما يتقدم ، والآخر يتـأخر . ويأتي الأمر في أحيان أخرى بالعكـس . ولكن هذا القول هو الوحـيد في القـرآن الذي يأتي على هذا النسق ، فكل مـا جاء في القـرآن يكون الغفران مُقدَّماً على العذاب .

فالحق سبحانه يقول في الحديث القدسي :

« إن رحمتي سبقت غضبي » [1]

فلماذا جاء العذاب في هذه الآية مُقدّمًا على الغفران :

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ ﴾ (المائدة)

هل السبب هو التفنن في الأساليب ؟

---

(١) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩٤) ومسلم في صحيحه (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي ».

لا ؛ لأن جمهرة الآيات تأتي بالغفران أولاً ، ثم بالوعيد بالعذاب لمن يشاء سبحانه ، ولننظر إلى السياق .

جاء الحديث أولاً عن السارق والسارقة ، وبعد ذلك عمَّنْ تاب ، فالسرقة إذن تقتضى العذاب ، والتوبة تقتضى المغفرة .

إذن : فالترتيب هنا منطقى .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى(1) إِثْمًا عَظِيمًا (48) ﴾ (النساء)

هذه من أرجى الآيات في كتاب الله ؛ ولذلك فحينما سُئل رسول الله ﷺ : ما موجبات الإيمان ؟ أي : ما الذى يعطينا الإيمان ؟

فقال ﷺ : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة »(2)

وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« مَنْ مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة »(3)

وإن مَنْ يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى ، وقد أخذنا هذا المصطلح من القوانين الوضعية ، وإن كانت القوانين الوضعية ليس غرضها أن تؤكد قضايا دينية ، لكن غفلتهم تجعلنا نلتقط منها أنها تؤكد القضايا الدينية أيضاً

(1) افتراه : اختلقه. والفرية : الكذب. افترى الكذب يفتريه : اختلقه (لسان العرب ـ مادة : فرى)

(2) عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله ﷺ قال : « أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة ، فخرجوا يبشرون الناس فلقيهم عمر فبشروه فردهم فقال رسول الله ﷺ مَنْ ردكم ؟ قالوا : عمر . قال : لم رددتهم يا عمر؟ قال : إذاً يتكل الناس يا رسول الله ». أخرجه أحمد في مسنده (4/ 411)

(3) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 65، 69) ومسلم في صحيحه (26) وأبو نعيم في الحلية (7/ 174)

هَبْ أن جماعة قاموا بحركة ، وبعد ذلك استغل واحد منهم الحركة فى نفع خاص له ، وواحد آخر استغل الحركة في أن تكون له لا للآخر ، أي ينقلب عليه ، فالأول القائم على النظام يسميها خيانة عظمى .

أما من لا يقاوم بغرض خلع الحاكم ، ولكنه يظلم الناس ، فقد يعاقبه الحاكم على ما حدث منه ، وليس على الخيانة العظمى .

إذن : ففي قانون البشر أيضاً خيانة عظمى ، وفيه انحراف وهو الذى لا يتعرض للسيادة ، لكن أى حركة تتعرض للسيادة يكون فيها قطع رقاب ، وكل أمر آخر إنما يؤخذ بدرجة من العقوبة تناسب ذنبه .

فالحق سبحانه وتعالى يوضح أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له ، وحين تعترف بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له ، فأنت تدخل حصن الأمان .

وبذلك يقول رسول الله ﷺ فى الحديث الشريف :

« أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّي رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد غير شاكٍّ فيهما إلا دخل الجنة »[1]

وأبو ذر عندما قال للنبي ﷺ في محاورة بينهما حول هذه الآية ، قال له : « ما من عبد قال لا إله إلا الله ، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة .قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال :وإن زنى وإن سرق .قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق (ثلاثاً) . ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر »[2].

---

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧) عن أبي هريرة رضى الله عنه

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٨٢٧) ومسلم فى صحيحه (٩٤) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . ومعنى قوله « على رغم أنف أبى ذر » مأخوذ من الرَّغام وهو التراب ، أى على كره منه . وإنما قال له ﷺ ذلك لاستبعاده العفو عن الزانى السارق المنتهك للحرمة ، واستعظامه ذلك ، وتصور أبى ذر بصورة الكاره المانع ، وإن لم يكن ممانعاً ، وكان ذلك من أبى ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها

لقد كان أبو ذر غيوراً على حدود الله ، فهل ساعة قال رسول الله : على رغم أنف أبي ذر .هل هذه أحزنت أبا ذر ؟

لا ، لم تحزنه ، ولذلك عندما كان يحكيها ويقولها : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، وإن رغم أنف أبي ذر ، وهو مسرور ، لماذا ؟

لأنها فتحت باب رحمة الحق ؛ لأنه إذا لم يكن هذا ، فما الفارق بين من اعتقدها وقالها ، وبين مَنْ لم يَقُلْها ؟

فلابد أن يكون لها تمييز ، وكل جريمة موجودة في الإسلام ـ و الحق سبحانه قد جرَّمها ـ فهذا يعني أنها قد تحدث .

فمثال ذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. (٣٨) ﴾ (المائدة)

وهذا يعني أنه من الجائز أن يسرق المؤمن ، وكذلك قد يزني في غفلة من الغفلات.

والحق سبحانه يضع أسس الاستغفار ، من :

الصلاة للصلاة كفارة ما بينهما ، الجمعة للجمعة كفارة ، الحج كفارة ، الصوم كفارة .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

« الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة [1] لما بينهن ، ما لم تُغْشَ الكبائر »[2]

---

(١) سميّت الكفارات كفارات لأنها تُكفّر الذنوب أي : تمحوها وتسترها مثل . كفارة الأيمان . وكفارة الظهار ، والقتل الخطأ، والكَفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة. (لسان العرب ـ مادة : كفر).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٢٩، ٢٥٩) ومسلم في صحيحه (٢٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

أي : أن ربنا قد جعل أبواباً متعددة للمغفرة والرحمة ، وهو سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ (٤٨) ﴾ (النساء)

وهذه المسألة ليست لصالحه ، إنما لصالحكم أنتم ، حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر ، ويرهق الإنسان ، ويشقى من كثرة الخضوع لكل مَنْ كان قوياً عنه ، فأعفاك الله من هذا وأوضح لك : لا ، اخضع لواحد فقط يكفِكَ كل الخضوع لغيره ، واعمل لوجه واحد يكْفِك كل الأوجه ، وفي ذلك راحة للمؤمن[1] .

فالمسألة في مصلحة العبد ، والله سبحانه لو غفر أن يُشرَك به لتعدد الشركاء في الأرض ، وحين تتعدد الشركاء في الأرض يكون لكل واحد إله ، وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة ، لكن الخضوع لإله واحد نأتمر جميعاً بأوامره يُعزِّنا جميعًا ، فلا سيادة لأحد ، ولا عبودية لأحد عند أحد .

فقوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ . . (٤٨) ﴾ (النساء)

هذا لمصلحتنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ . . (٤٨) ﴾ (النساء)

روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : أتى وحشيٌّ ، وهو قاتل سيدنا حمزة في غزوة أحد ، أتى على النبي ﷺ فقال : يا محمد أتيتك

---

١) ولذلك أعطانا الله سبحانه مثلاً ، فقال سبحانه ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٢٩) ﴾ (الزمر)

(رجلا فيه شركاء) أي : عبداً مملوكاً لعدد من الشركاء

(متشاكسون) أي : متشاجرون متنازعون دائماً لشراسة طباعهم

(ورجلاً سلماً لرجل) أي : خالصاً لرجل واحد ، لا ينازعه فيه أحد

مستجيراً ، فأجرني حتى أسمع كلام الله ، فقال رسول الله ﷺ :

« قد كنت أحب أن أراك على غير جوار ، فأما إذ أتيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله »

قال : فإني أشركت بالله ، وقتلت النفس التي حرم الله ، وزنيت ، هل يقبل الله مني توبة ؟

فصمت رسول الله ﷺ حتى نزلت :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ ﴾ (الفرقان)

فتلاها عليه ، فقال : أرى شرطاً فلعلّي لا أعمل صالحاً ، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾ (النساء)

فدعا به فتلا عليه ، قال : فلعلّي ممن لا يشاء ، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله، فنزلت :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا [1] عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا [2] مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ

---

(١) أسرف : جاوز القصد والاعتدال فهو مسرف، ويكون في المال وفي غيره ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾ (الفرقان) أي : معتدلاً في إنفاق المال . وقال تعالى ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴿٥٣﴾ ﴾ (الزمر) أي : جاوزوا القصد والاعتدال في أمور كثيرة فأكثروا الذنوب على أنفسهم . (القاموس القويم ١/ ٣١١)

(٢) قنط يقنط : انقطع أمله في الخير أو يئس منه فهو قنط . وقنوط : صيغة مبالغة، قال تعالى =

اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾ (الزمر)

فقال : نعم ، الآن لا أرى شرطاً ، فأسلم .

إذن : فالمسألة كلها تلطُّف من الخالق بخلقه ، واعتبار عمليات الغفلة عمليات طارئة على البشر ، وما دام الحق يقنن تقنينات فمن الجائز أنها تحدث ، لكن إذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها ، إياك أن تأتى بسيرتها عنده مرة أخرى وتُذكِّره بها .

فلو أن واحداً شهد زوراً [1] ، أو ارتكب ذنباً ، ثم استغفر الله منه وتاب ، إياك أن تقول له : يا شاهد الزور ، لأنه استغفر من يملك المغفرة ، فلا تجعله مذنباً عندك ؛ لأن الذى يملكها انتهت عنده المسألة .

لماذا ؟ لكى لا يذل الناس بمعصية فُعِلَتْ ، بل العكس ، إن أصحاب المعاصى الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون فى نظر بعض الناس هَيِّنين مُحقَّرين .

ولذلك نقول : إن الواحد منهم كلما لذعته التوبة ، وندم على ما فعل كُتِبت له حسنة ، فعلى رغم أنه ذاق المعصية لكنه مع ذلك تاب عنها .

وهذا هو السبب فى أن الله يُبدِّل سيئاتهم حسنات ، وعندما نعلم أن ربنا يُبدِّل سيئاتهم حسنات فليس لنا أن نحتقر المسرفين على أنفسهم ، بل علينا أن نفرح بأنهم تابوا ، ولا نجعل لهم أثراً رجعياً فى الزلة والمعصية

فما دام الإنسان قد استغفر من ذنبه وقال : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو

= ﴿ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ ﴾ (فصلت) أى : شديد اليأس معدوم الأمان .

(١) الزور : الباطل . قال تعالى : ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ ﴾ (الحج) قال ابن منظور فى [اللسان ـ مادة : زور] : الزور : الكذب والباطل . وقيل : شهادة الباطل .

الحي القيوم وأتوب إليه [1] . فلايجب أن يحرجه أحد بعد ذلك ، ولا أن يعايره أحد فقد استغفر عند من يملك الملك كله ، وهو وحده سبحانه الذى يملك العفو والمغفرة .

فلا يُدْخِلَنَّ أحدكم نفسه فى هذه المسألة ، ولا يجب أن يحرج إنسانٌ مذنباً ما دام قد استغفر مَنْ يملك العفو .

ومَنْ يسمع مستغفراً عليه أن يقول : عفا الله عنك ، ولا أحد يعرف إن كان الله قد عفا عنه أم لا ، فَلْنُعِنْه بالدعاء له .

ومن يعاير مذنباً نقول له : تأدب ، لأنه لم يرتكب الذنب عندك ، ولكنه ارتكبه عند ربه ، وإذا كان مَنْ يستغفر من ذنبه لا يُحرج به بين الناس ، فما بالنا بعفو الله سبحانه القادر وحده على العفو ؟

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) ﴾ (الزمر)

فالذين أسرفوا على أنفسهم هم من عباد الله الذين آمنوا ولم يشركوا بربهم أحداً ، ولكنهم زلُّوا وغووا ووقعوا في المعاصى ، فهؤلاء يُقَال عنهم : إنهم مذنبون لأنهم مؤمنون بالله ، ومعترفون بالذى أنزله.

أما المشرك فلم يعترف بالله ، ولا بما شرع وقنّن من أحكام ، فما هو عليه لا يُسمّى ذنباً ، وإنما هو كفر وشرك .

---

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/ ١١٨) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبى.

وكل معصية تكون تجاوزاً عمّا أحلَّه الله لك ، وزيادة غير مشروعة ، وإن كانت من نوع ما أحله الله ، ولكنها زيادة عن مُقَوِّمات حياتك .

فالله شرع لنا الزواج لنأتي بالأولاد ، وعندما نأخذ أكثر من هذا من غير زواج نكون قد أسرفنا ، والله أعطانا مالاً بقدر حركتنا ، فإن طمعنا في مال غيرنا فقد أسرفنا .

إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء ، فما الذي جعل عينيك تزوغ وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟

أنا أحللت لك كسب يدك ، وإن كنت فقيراً فستأخذ صدقة ، لماذا أسرفت ؟

إذن : فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه « إسراف »

والحق سبحانه عندما يغفر الذنب ، ويغفر الإسراف في الأمر نكون أهلاً للمدد[1] ، وأهلاً لتثبيت الله لنا .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ ﴾ (النساء)

قد يقول واحد: ما دام الحق قد شرع التوبة ، فلأفعل ما أريد من المعاصي، وبعد ذلك أتوب . نقول له: إنك لم تلتفت إلى الحكمة في إبهام ساعة الموت ،

(١) المدد : ما مددتهم به أو أمددتهم ، والجمع : أمداد. والإمداد : أن يرسل الرجل للرجل مدداً . فالمدد ما أمددت به قومك في حرب أو غير ذلك من طعام أو أعوان. (لسان العرب : مادة مدد)

فما الذى أوحى لك أنك ستحيا إلى أن تتوب ؟ فقد يأخذك الموت فجأة وأنت على المعصية.

وعليك أن تلتفت إلى دقة النص القرآنى :

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ .. (١٧)﴾ (النساء)

وفِعْل السوء بجهالة[1] ، أى بعدم استحضار العقوبة المناسبة للذنب ، فلو استحضر الإنسان العقوبة لما فعل المعصية ، بل هو يتجاهل العقوبة .

لذلك قال رسول الله ﷺ :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »[2]

فلو كان إيمانه صحيحاً ، ويتذكر دائماً أن الإيمان يفرض عليه عدم الزنا ، وأن عقوبة الزنا هى الجَلْد أو الرجم ، لما قام بذلك الفعل .

والحق سبحانه قال :

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ .. (١٧)﴾ (النساء)

فهناك مَنْ يفعل المعصية ويخطط لها ويفرح بها ، ويزهى بما ارتكب ، ويفخر

---

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٣/ ٢٥٢٠) فى معنى كلمة « بجهالة » : « أى خطيئة من غير قصد. قال مجاهد : لا يعلم حلالاً من حرام، ومن جهالته ركب الأمر، فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل » وقال (٤/ ١٧٥٨) : « كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة : أجمع أصحاب النبى ﷺ على أن كل معصية فهى بجهالة، عمداً كانت أو جهلاً » .

(٢) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

بزمن المعصية ، وهناك من تقع عليه المعصية ، وبمجرد أن تنتهي يظل نادماً ويضرب نفسه ويعذبها ، ويتساءل : لماذا فعلت ذلك ؟

الأول يبحث عن أماكن اللهو والخلاعة [1] ، ويظل يفاخر بما فعل من المعاصي . أما الثاني فهو إنسان وقعت عليه المعصية ودون تخطيط ، وبعد أن تهدأ شِرَّة [2] الشهوة يغرق في الندم .

والله سبحانه حين قدَّر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعاً بتقنين هذه التوبة ، وإلا لغرق العالم في شرور لا نهاية لها ، والمهم في التائب أن يكون قد عمل السوء بجهالة ، ثم تاب من قريب .

والرسول ﷺ حين حدَّد معنى ﴿ مِن قَرِيبٍ ... ⑰ ﴾ (النساء)

قال : « إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر [3] » [4]

فالله سبحانه قد شرع قبول توبة العبد ما لم يغرغر ، أي : ما لم يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد . فإذا ما قدَّم العبد التوبة لحظة الغرغرة ، فماذا يستفيد المجتمع ؟

لن يستفيد المجتمع شيئًا من مثل هذه التوبة ، لأنه تاب وقت ألا شر له ؛ لذلك فعلى العبد أن يتوب قبل ذلك حتى يرحم المجتمع من شرور المعاصي

---

(١) الخليع : المشتهر بالشرب واللهو ، يقال : خُلِع من الدين والحياء ، وقوم خلعاء بيِّنو الخلاعة .

(٢) الشِّرة : النشاط والرغبة ، وشرة الشباب : حرصه ونشاطه . (لسان العرب - مادة : شرر)

(٣) غرغر : جاد بنفسه عند الموت . والغرغرة : تردد الروح في الحلق ، وهي لحظات الموت الأخيرة التي قال عنها رب العزة : ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ⑧③ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ⑧④ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ⑧⑤﴾ (الواقعة)

(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٣٢، ١٥٣) وابن ماجه في سننه (٤٢٥٣) والترمذي في سننه (٣٥٣٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال : « هذا حديث حسن غريب »

والحق سبحانه يُذَيِّلُ الآية بقوله:

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ ﴾ (النساء)

أى . عليماً بالتقنينات ، فشرّع التوبة لعلمه جَلَّ شأنه بأنه لو لم يُشرّع التوبة لكان المذنب لمرة واحدة سببًا فى شقاء العالم ، لأنه حينئذ يكون يائساً من رحمة الله.

إذن : فرحمةً منه سبحانه بالعالم شرَّع الله التوبة . وهو حكيم فإياك أن يتبادر إلى ذهنك أن الحق قد حمى المجرم فحسب حين شرع له التوبة .

إنه سبحانه قد حمى غير المجرم أيضًا ؛ لذلك بيَّن الحق سبحانه أن مَنْ وقع فى بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر الله ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبخل برحمته على أحد من خلقه .

وإن طلب العبد المذنب مغفرة الله ، فسبحانه قد شرع التوبة ، وهى الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى .

ولا يقع عبد فى معصية إلا لأنه تأبَّى على منهج ربه ، فإذا ما تاب واستغفر ، فهو يعود إلى منهج الله سبحانه ، ويعمل على ألاَّ يقع فى ذنب جديد .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴿٣﴾ ﴾ (هود)

هكذا يُبيِّن الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة التى وقع فيها ، وأن يتوب من الآن ، وأن يرجع إلى منهج الله تعالى ، لينال الفضل من الحق سبحانه .

المطلوب ـ إذن ـ من العبد أن يستغفر الله تعالى ، وأن يتوب إليه ، هذا هو مطلوب الله من العاصي ؛ لأن « دَرْء [1] المفسدة مُقدَّم على جَلْب المصلحة ».

وحين يُعجِّل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهو يعلم أن ذنبًا قد وقع وتحقق منه وعليه ألاَّ يؤجل التوبة إلى زمن قدم ، لأنه لا يعلم إن كان سيبقى حياً أم لا .

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى ، فهذا إعلان منك بالإيمان ، واعتراف بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق.

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذي مضى من الذنوب ، فعليه ألاَّ يرتكب ذنوباً جديدة ، وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنُّب المعاصي .

فإن استغفر الإنسان ، فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر من ذنوب لا تمثل حقوقاً للناس ، والله سبحانه يجيب لطالب المغفرة .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ . فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (٦١) ﴾ (هود)

ويقول رب العزة في الحديث القدسي :

« يا بن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي .

يا بن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنَان [2] السماء ، ثم استغفرتني غفرتُ لك ولا أبالي .

---

(١) الدرء : الدفع . درأه : دفعه وكل مَنْ دفعته عنك فقد درأته وفي الحديث : « ادرءوا الحدود بالشبهات » ، أي : ادفعوا . (لسان العرب ـ مادة : درأ) بتصرف

(٢) عَنَّ الشيء : ظهر أمامك ، وعَنَّ : اعترض وعرض . والعَنَانُ من السحاب : الذي يعترض في الأفق والعنان : السحاب . وقيل : عنان السماء : ما عَنَّ لك منها إذا نظرت إليها ، أي ما بدا لك منها .

يا بن آدم ، إنك لو أتيتني بقراب[١] الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقُرابها مغفرة »[٢].

***

(١) قُراب الشيء وقرابه : ما قارب قدره . وفي الحديث « إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة » أي : بما يقارب ملأها (لسان العرب - مادة : قرب) .

(٢) أخرجه الترمذي في سننه (٣٥٤) وقال : « حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ، وقد أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٥٤) من حديث أبي ذر

اليوم أنساك كما نسيتنى

١٦عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى قالا:

قال رسول الله ﷺ:

« يُؤتَى بالعبدِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فيقول الله له :

أَلَمْ أجعل لكَ سَمْعاً وبَصَراً و وَلَداً ؟

وسخَّرْتُ لك الأنعامَ والحَرْثَ ؟

وتركتُكَ ترأسُ وتَرْبَعُ ؟

فكنتَ تظنُّ أنَّكَ مُلاَقِيَّ يَوْمَكَ هذَا ؟

فَيقُول : لا. فيقُول لَهُ سُبْحانَهُ :

اليَوْمَ أنسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِى » (١).

---

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٤٢٨) وقال : « هذا حديث صحيح غريب »، وقد أخرج مسلم فى صحيحه (٢٩٦٨) من حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « فيلقى العبد فيقول أى فُلْ، ألم أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك الخيل والإبل ، وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى قال فيقول : أفظننت أنك ملاقيَّ ؟ فيقول لا . فيقول : فإنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى الثانى فيقول أى فُلْ ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول أى رب فيقول : أفظننت أنك ملاقيَّ ؟ فيقول : لا. فيقول : فإنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصُمْت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع. فيقول : هاهنا إذن ثم يُقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد عليَّ ؟ فيُختم على فيه. ويُقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقى. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذى يسخط الله عليه»

يقول الحق سبحانه :

﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨) ﴾

(البقرة)

لا يحسب واحد من البشر أنه سيُفلت من الله ، فليس هناك مكان تستطيعون أن تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى ، فهو يعرف أماكنكم جميعاً واحداً واحداً ، وسيأتي بكم جميعاً ، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ[1] الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً[2] وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧) ﴾ (الكهف)

أي : أن الحق جَلَّ جلاله يريدنا أن نعرف يقيناً أننا لا نستطيع أن نفر من علمه ، ولا من قدره ، ولا من عذابه.. وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى الله ، وأنه لا منجاة من الله إلا إليه.

ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت من الله ، ولا يظن أنه لن يكون موجوداً يوم القيامة ، أو أنه لن يُحَاسب ، أو أنه يستطيع أن يختفي.

إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس ، فيظنون أنهم في مَنَعَةٍ[3] من الله،

---

(١) يوم نُسيِّر الجبال : أي تذهب من أماكنها وتزول وذلك يوم القيامة. سار : ذهب ومضى مختاراً أو مرغماً أو سيراً اضطرارياً لا إرادة فيه. فقوله ﴿ وسار بأهله ﴾ (القصص : ٢٩). مضى بهم مختاراً. وقوله ﴿ وتسيرُ الْجِبالُ سيْراً ﴾ (الطور ١) أي : تمضي خاضعة لأمر الله سيراً اضطرارياً لا إرادة فيه ولا اختيار (بتصرف من تفسير ابن كثير ٣/ ٨٧ و القاموس القويم)

(٢) أي : بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد، ولا مكان يوارى أحداً، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة : لا حجر فيها ولا غيابة. قال قتادة : ولا بناء ولا شجر. نقله ابن كثير في تفسيره (٣/ ٨٧)

(٣) المنعة : الحماية والقوة. ومنه قوله تعالى ﴿ وظنُّوا أنَّهُم مَّانعتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ (الحشر ٢) أي : ظنوا أن حصونهم حامية وواقية من الهزيمة

وأنهم لن يلاقوه.

نقول لهم : إنكم ستفاجأون فى الآخرة حين تعرفون أن : الحساب حق ، والجنة حق ، والنار حق. ستُفَاجأون بما سيحدث لكم ، ومَنْ لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير سيلقى الخزى[1] والعذاب الأليم.

إن الله ينصحنا أن نؤمن ، وأن نسارع فى الخيرات ؛ لننجو من عذابه . ويقول لنا : لن يفلت واحد منكم ، ولا ذرة من ذرات جسده من الوقوف بين يدى الله للحساب.

ولذلك قال سبحانه فى ختام هذه الآية :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨) ﴾ (البقرة)

أى : أن الله سبحانه وتعالى لا يُعجزه شيء ، ولا يخرج عن طاعته شيء ، إنه سبحانه على كل شيء قدير.

وذلك مصداق لقول الحق سبحانه :

﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (٩٣) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ[2] وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا[3] (٩٥) ﴾ (مريم)

ويقول الحق سبحانه :

---

(١) خزى خزياً : هان وافتضح وخجل واستحيا. قال تعالى : ﴿ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ (١٣٤) ﴾ (طه) أى : نهون ونفتضح.

(٢) الإحصاء : العَدّ والحفظ. وأحصى الشيء : أحاط به. ومن أسماء الله تعالى : المحصى ، هو الذى أحصى كل شيء بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل. (لسان العرب ـ مادة : حصى)

(٣) الفرد : ما كان وحده. وجاءوا فرادى ، أى : واحداً بعد واحد. وقوله تعالى ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (٨٠) ﴾ (مريم) أى : لا أحد معه من الأبناء أو الأعوان. ومثله : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ .. (٩٤) ﴾ (الأنعام) أى : ليس معكم مال ولا أهل ولا صديق (بتصرف من القاموس القويم)

﴿ ولقدْ جئتمُونا فُرادَىٰ كما خلقْناكُمْ أوَّل مرَّةٍ وتركْتُم مَّا خوَّلْناكُمْ [1] وراء ظُهُورِكُمْ ومَا نرى معكُمْ شُفعاءكُمُ الَّذِين زعمْتُمْ أنَّهُمْ فيكُمْ شُركاءُ لقد تَّقطَّع بيْنكُمْ وضلَّ عنكُم مَّا كُنتُمْ تزْعُمُونَ (٩٤) ﴾ (الأنعام)

فقول الحق : ﴿ ولقدْ جئتمُونا فُرادىٰ ... (٩٤) ﴾ (الأنعام)

أى : أن كلاً منكم يأتى إلى الله فرداً عما كان له فى دنياه من مال أو ولد أو أتباع ، بدليل قوله تعالى

﴿وتركْتُم مَّا خوَّلْناكُمْ وراء ظُهُورِكُمْ ... (٩٤) ﴾ (الأنعام)

وخوَّله : أى جعل له خدَماً من الأتباع ومن المريدين ، ومن المقدَّر والمضيَّق عليهم فى الرزق ، ومن العائشين فى نعمته.

جاء كل منهم منفرداً عمَّا له فى الدنيا ، كما خلقكم الله أول مرة ، أى : كما دخلتم فى الدنيا.

وقول الحق سبحانه . ﴿جئتُمُونا ... (٩٤) ﴾ (الأنعام)

أى : كأن الإنسان الذى أذنب يكاد يقدم نفسه للعذاب ، معترفاً أنه يستحق هذا العذاب ، إقراراً منه بالذنب ، فكأن الإنسان يبلغ منه الحزن على ما فعله ، والتوبيخ لنفسه التى انصرفتْ عن الحق فيقول لنفسه : أنت تستحقين العذاب.

فالذى يرجو لقاء الله يُعِدُّ نفسه لهذا اللقاء ، ليستقبل ثواب الله ، لكن الذى لم يفعل أشياء تؤهله لثواب الله ، بل إنه عمل أشياء تؤهله لعقاب الله ، فكيف له أن يرجو لقاء الله ، إنه لا يرجو ذلك ولا يطلبه ولا يريده.

فالذى يرجو لقاء الله هو الذى يُعِدّ نفسه لهذا اللقاء ، بأن يتقى الله فى أوامره ، ويتقى الله فى نواهيه ، ولذلك تمر على الإنسان أحداث شتى

(١) خوَّله الله نعمة : ملَّكه إياها. وخوَّله مال : أعطاه إياه (لسان العرب ـ مادة : خ و ل)

وهي في مقاييس اليقين بين أمرين اثنين . حسنات وسيئات. وكل واحد يعلم أية حسنات قد فعل ، وأية سيئات قد اقترف ، ولا يغش أحد نفسه ، فإذا ما كان حيًا فقد يجعله الأمل يُكذِّب نفسه ، ولا يرى إلا ما فات من المغريات.

أما إذا جاءته لحظة الغرغرة [١] في الموت ، فهو يستعرض كل صفحته ، فإن كانت حسنة استبشر وجهه ، وإن كانت سيئة اكفهر [٢] وجهه ، ولذلك يقال : «فلان كانت خاتمته سيئة ، وفلان كانت خاتمته متهللة».

وهذا كلام صحيح ، لأن الروح ساعة أن تُقبض فهي تترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها ، فإنْ كان ضاحكاً ومُستبشراً ، فقد رأى بعضاً مما ينتظره من خير.

والإنسان وقت الغرغرة لا يكذب على نفسه ، فهو ساعة يمرض بمرض فهو يأمل في العافية . فإذا انتهى وقت انتهاء الحياة تُعرضُ عليه أعماله عَرْضاً سريعاً، فإن كانت الأعمال حسنة تنفرج أساريره ، لأنه يستشرف [٣] ما سوف يلقاه من جزاء.

كذلك الذين يرجون لقاء الله ، عملوا استعداداً لهذا اللقاء ، وينتظرون الجزاء من الله.

---

(١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أخرجه أحمد في مسنده (٢/١٣٢) والترمذي في سننه (٣٥٣٧) وقال : حسن غريب. والغرغرة هي تردد الروح في الحلق.

(٢) اكفهر : عبس وتجهّم وجهه ، ورأى الناس في وجهه انقباضاً لا أثر فيه من بشر ولا فرح (لسان العرب).

(٣) التشرف والاستشراف للشيء : التطلع والنظر إليه وحديث النفس وتوقعه. وأصل الاستشراف : أن تضع يدك على حاجبك وتنظر، وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع، فيكون أكثر لإدراكه. (لسان العرب ـ مادة : شرف)

أما مَنْ لم يعملوا فهم يخافون من لقاء الله ولا يرجونه ، وسبب ذلك أنهم لم يعملوا للآخرة ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ۝٧ ﴾ (يونس)

وكأنهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا في الآخرة.

وقد سَمَّى الله هذه الدار اسماً كان يجب بمجرد أن نسمعه ننصرف عنها ، فقال ﴿ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ۝٧ ﴾ (يونس)

ولا يوجد اسم أقل من ذلك ، والمقابل للحياة الدنيا هي الحياة العليا[1].

ولكن الإنسان تأخذه الغفلة ، فيغفل عن الدار الآخرة ويرضى بالحياة الدنيا[2] ويطمئن قلبه بها ، ويضعف في قلبه إيمانه بلقاء الله يوم القيامة.

ولكنه يصحو من غفلته وسكْرته[3] على حقيقة واقعة ، وهي أن وعد الله حق ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق.

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۝٥٥ ﴾ (يونس)

فالحق سبحانه إذا قال ووعد، فلا رادَّ لما وعد به سبحانه ، لأنه مُنَزَّه عن أن يُخلف الميعاد ، لأن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئته سبحانه ، ولا تتأبَّى

---

(1) قال رسول الله ﷺ « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع ؟ » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٥٨) ، وأحمد في مسنده (٤ / ٢٢٩ ، ٢٣٠) ، والترمذي في سننه (٢٣٢٣) من حديث المستورد بن شداد ، قال الترمذي حديث حسن صحيح

(2) سُمِّيت الدنيا لدنوها ولأنها دَنَتْ وتأخرت الآخرة ، وكذلك السماء الدنيا هي القُرْبَى إلينا بالنسبة للسموات الأخرى. (بتصرف من لسان العرب ـ مادة : دنو)

(3) السَّكْرة الغفلة وذهاب العقل بسبب الانغماس في الشهوات كالخمر والنساء وجمع المال من حلال ومن حرام والسعي إلى الجاه والسلطان وهناك سكرة الموت شدته وغلبته وكذلك سكرة الهم والنوم ونحوهما (لسان العرب ـ مادة : سكر)

عليه ، ووَعْده حق وثابت ، فهو حين يعد بصير وعده مُحتَّم النفاذ ، ولكن الكافرين ينكرون ذلك.

إن الدين كله بكل طاعاته ، وكل منهجه قائم على أن هناك حساباً فى الآخرة ، وأن هناك يوماً نقف فيه جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى ، ليحاسب المخطئ ويثيب الطائع ، هذا هو الحكم فى كل تصرفاتنا الإيمانية.

وبما أننا جميعاً سنلقى الله ، فلابد أن نعمل لهذا اليوم ، ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئاً فى حياته إلا وفى باله الله ، وأنه سيحاسبه يوم القيامة ، ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل وليس فى باله الله.

وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ [١] بِقِيعَةٍ [٢] يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) ﴾

(النور)

وهكذا مَنْ يفعل شيئاً وليس فى باله الله ، فسيُفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعالى الذى لم يكن فى باله موجود ، وأنه جَلَّ جلاله هو الذى سيحاسبه.

فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه ، ويطمئن إلى جزائه ، والذى لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيما لا ينفع ، ثم بعد ذلك لا يجد شيئاً إلا الحساب والنار.

---

(١) السراب : ما يرى فى نصف النهار من اشتداد الحر كالماء فى الصحراء يلتصق بالأرض ، وهو من خداع البصر ، وقد سُمّى السراب سراباً لأنه يسرب سروباً أى يجرى جرياً أى : يتحرك حركة تخدع الرائى من بعيد ، فيظنه ماء وهو ليس كذلك ، من خداع ضوئى وبصرى ناتج عن الحالة النفسية للشخص عند شدة عطشه ووجوده فى صحراء قاحلة ، فأى حركة من بعيد يظنها ماء ، ويجرى إليها ، ليفاجأ بعدم وجود شىء.

(٢) القيعة : أرض واسعة مستوية لا تنبت الشجر . قال الفراء : القيعة جمع قاع ، والقاع : ما انبسط من الأرض . قال تعالى : ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) ﴾ (طه).

فالكافرون مَثَلـهُم مَثَلُ الظمآن الذي يسير في صحـراء ، ويُخيَّل له أن أمامه ماء ، ويمشي ويمشي فلا يجد ماء ، أما غير الظمآن فلا يهمه إن كان هناك ماء أو لا يوجد مـاء ، فالظمآن سـاعة يرى السراب يُمنِّي نفسه بأن المياه قـادمة ، وأنه سيحصل عليها.

﴿ كسراب بقيعة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَى إذا جاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ... (٣٩) ﴾

(النور)

وليس المهم أنه لم يجده شيئاً ، بل يُفَاجأ :

﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ ... (٣٩) ﴾ (النور)

إنه يُفَاجأ بأن الإله الذي كان لا يصدق بأنه موجـود يجده أمامه يوم القيامة، فـيُوفِّيه حسابه ، ويجزيه على عمله القبيح

إذن : فإن عَمِل الإنسان عملاً فلينتظر الأجر ممن عمل له ، وإن عمل الإنسان عملاً وليس في باله الله فعليه ألا يتوقع الأجر منه ، وعلى الرغم من ذلك يعطي الله لهؤلاء الأجر في قـانون نواميس[1] الحيـاة الكونية ، لأن مَنْ يحسن عـملاً يأخذ جزاءه عنه.

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذين كَذَّبُوا بآياتنا وَلقاء الآخرة حبطتْ[2] أَعْمَالُهُمْ هلْ يُجْزوْنَ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤٧) ﴾ (الأعراف)

---

(١) جاء في لسان العرب أن الناموس : هو وعاء العلم والناموس : السر . فنواميس الكون هي أسراره المودعة فيه

(٢) حبطت : فسدت . قال الجوهري : بطل ثوابه وأحبطه الله . وقال ابن الأثير : هو من قولهم حبطت الدابة حَبَطاً ، إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت (انظر : لسان العرب ـ مادة : حبط)

فالخيـر الذى يعمله غير المؤمن لا يُجزى عليـه فى الآخرة ، لأنه عمل وليس فى باله الله ، فكيف ينتظر ممن لم يؤمن به ؟

إن الله سبحانه يجـزى مَنْ آمن به وعمل من أجله ، ولكن مَنْ كفر بالله حبط كل عمله ، وهذا أمر طبيعى لأنك ما دُمْتَ قد عملت الخير وليس فى بالك الله ، فلا تنتظر جزاءً منه.

إن عـملتَ للإنسـانيـة أعطتك الإنسـانيـة ، وإن عملـتَ للمجـتـمع أعطاك المجتمع ، وصنعـوا لك التـماثيل ، وأطلقـوا اسـمك على الميادين والشـوارع ، وأقيمت باسمك المؤسسات ، وتحقق لك الخلود فى الدنيا ، وهذا هو جزاؤك.

ولكن إن كنت مؤمنًا بالله ، راجيًا ثوابه تجىء يوم القيامة لتجدَ يدَ الله ممدودة لك بالخير الذى قدَّمته.

أما الذين لا يرجون لقاء الله فهم يقولون :

﴿ ما هي إلاَّ حيَاتُنا الدُّنْيا نمُوتُ ونَحْيا وما يُهْلِكُنَا إلاَّ الدَّهْرُ[1] .. ﴿٢٤﴾ ﴾

(الجاثية)

---

(١) الدهر : الأمد الممدود. وقيل الدهر ألف سنة. والدهر : الزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا والهلاك : الموت والفناء وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « يقول الله تعالى يؤذينى ابن آدم، يسبّ الدهر وأنا الدهر ، بيدى الأمر أقلب ليله ونهاره » وفى رواية : « لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر » . قال ابن كثير فى تفسيره (٤ / ١٥١) « قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله ﷺ : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » : كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبُّونه ، وإنما فاعلها هو الله تعالى ، فكأنهم إنما سبُّوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه، ويسندون إليه تلك الأفعال ، هذا أحسن ما قيل فى تفسيره، وهو المراد والله أعلم، وقد غلط ابن حزم ومَنْ نحا نحوه من الظاهرية فى عدِّهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث » أ هـ

ويقولون :

﴿ أئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ (المؤمنون)

وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ، فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه ، لأن الذى يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله ، ويُعدّ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل الصالح ، ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيُفاجأون بالإله الذى أنكروه ، وسوف تكون المفاجأة صعبة عليهم.

إنه يُفاجأ بوجود الله سبحانه الذى لم يكن فى باله ، فهو واحد من الذين لا يرجون لقاء الله، وهو ممن جاء فيهم القول:

﴿ وَقَالُوا أئِذَا ضَلَلْنَا[1] فِي الأَرْضِ أئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ (السجدة)

وعلينا أن نعرف أن « الضلال » يأتى على معانٍ متعددة ، فقد يأتى الضلال مرة بمعنى الذهاب والفناء فى الشيء .

وهنا يتساءل المشركون : أبعد أن نذوب فى الأرض ، وتتفكك عناصرنا الأولية نعود ثانية، ونبعث من جديد ؟

وقد يأتى الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتداء الإنسان إلى وجه الحق ، كما قال الحق وصفاً لرسوله ﷺ عندما رفض عبادة الأصنام ، وظل يبحث عن المنهج الحق :

---

(١) ضللنا في الأرض : خفينا وغبنا ، وضلّ الماء في اللبن إذا غاب . فالضلال في الأرض : الذهاب فيها، أي : إذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً فضللنا في الأرض، فلم يتبين شيء من خلقنا. (من لسان العرب - بتصرف)

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَىٰ ۝٧ ﴾ (الضحى)

والذين لا يرجون لقاء الله ، ولا يؤمنون بالبعث ، ولا بثواب أو عقاب ، لا يلتفتون إلى الكون الذي يعيشون فيه ، لأن النظر في الكون وتأمُّل أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود .

وسبحانه القائل :

﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ... ۝١٠٤ ﴾ (الأنبياء)

وعند الإعادة ، وفي يوم البعث يُفاجأ بمن كان ينكر البعث ونسي الله ، يقف بين يدي الله ، يُذكِّره ربُّه بما أنعم به عليه من السمع والبصر والولد.

ولذلك يقول ربُّ العزة هنا في الحديث القدسي :

« ألم أجعل لك سمعاً وبصراً وولداً »

والسمع والبصر هما السيدان للمَلَكات[1] الإدراك ، لأن إدراك المعلومات له وسائل متعددة :

إن أردت أن تدرك رائحة فبأنفك .

وإنْ أردتَ أن تدرك نعومةً فبلمْسِك وبشرتك.

وإنْ أردتَ أن تدرك مَذَاقَ شيء فبلسانك.

وإنْ أردتَ أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعُمدتها اللسان.

وإنْ أردتَ أن تسمع فبأذنك.

(1) الملكات : جمع ملكة ، وهي الملْك ، أي ما يملكه الإنسان من حواس ، ويُقال : فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه . (راجع لسان العرب ـ مادة : ملك).

وكذلك تتحلّى لك المرائي بعينيك ، ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس، لتُكوِّن أشياء نسميها الخميرة ، توجد منها القضية العقلية الأخيرة.

فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً ، لكن ما إنْ يلمسها حتى تلسعه فلا يقرب منه أبداً من بعد ذلك ، لأنه اختبرها بحواسه ، فارتكزت لديه القضية العقلية وهي أن هذه نار مُحرقة ، واستقرّ هذا لديْه يقيناً.

وحينما أراد الحق سبحانه أن يقُصَّ علينا مراحل الإدراك في النفس الإنسانية، ليربي الإنسان معلوماته قال سبحانه :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ[1] لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ (النحل)

لذلك يقال « كما ولدته أمه » أي . لم يُعْطَ القدرة على استخدام حواسِّه بعد، ثم يجعل له الحق سبحانه الحواسَّ ، ويجعله قادراً على استخدامها.

ولم يذكر بقية الحواس ، بل جاء بالسيدين ، وهما السمع والبصر ، لأن آيات الكون تحتاج إلى الرؤية ، وإبلاغ الرسل يحتاج للسماع ، وهما أهم آلتين في البلاغ ، فأنت ترى بالعين آيات الكون ومعجزات الرسل ، وتسمع بالأذن البلاغ بمنهج الله سبحانه وتعالى من الرسل .

وقد لفتنا الإمام على بن أبي طالب [2] رضي الله عنه إلى العجائب فقال :

(١) الأفئدة : جمع فؤاد ، وهو القلب ، سُمِّيَ بهذا لتوقُّده ، والفَوْد : التوقد ، وقيل : الفؤاد غشاء القلب . والمفؤود الذي أصيب فؤاده بوجع . ورجل مفؤود : جبان ضعيف القلب. (لسان العرب مادة : فأد)

(٢) على بن أبي طالب : وهو أمير المؤمنين ، رابع الخلفاء الراشدين ، وابن عم النبي ﷺ وزوج ابنته فاطمة ، ولد بمكة (٢٣ ق هـ) ، من أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء ، توفي عام (٤٠ هـ) عن ٦٣ سنة

« اعجبوا لهذا الإنسان ، ينظر بشحم ، ويتكلم بلحم ، ويسمع بعظم ، ويتنفس من خَرْم »[1].

فالصوت يطرق عظمة الأذن ، ويرنّ عن طبلتها ، ونرى بشحمة[2] العين ، وننطق بلحمة اللسان.

وأضاف بعض العارفين : « ويشمُّ بغضروف[3] ، ويلمس بجلد ، ويفكر بعجين ».

فالإنسان يُولد وكأن مُخَّه قطعة من العجين التي تعمل في استقبال المعلومات من الكون وتخزينها فيه ، وهي التي ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد ذلك.

ونلحظ هنا مَلْحظاً يجب الانتباه إليه ، يدلنا على الفارق بين « الخَلْق » و« الجَعْل » ، و « المِلْك ».

فالحق سبحانه يقول هنا : « ألم أجعل لك سمعاً وبصراً » ، وذلك مثلما قال في قرآنه :

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ (٩) ﴾ (السجدة)

ويقول سبحانه في آية أخرى :

﴿ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ... (٣١) ﴾ (يونس)

---

(١) أورده الشريف الرضي في كتابه « نهج البلاغة » (٤ / ٤)

(٢) شحمة العين : مُقلتها ، وقيل : حدقتها أو ما تحت الحدقة . أما شحمة الأذن فهو ما لان من أسفلها ، وهو ما يُعلَّق فيه القُرط

(٣) الغضروف ، والغرضوف بمعنى واحد ، وهو كل عظم ليِّن رخص في أي موضع كان ، وغرضوف الأنف : ما صَلُب من مارنه فكان أشد من اللحم وألين من العظم (لسان العرب)

فالخلق قد عرفنا أمره ، وملكية كل شيء لله تعالى أمر مُلْزِمٌ في العقيدة ومعروف ، أما « الجعل » فهو توجيه ما خلق إلى مهمته.

فأنت تجعل الطين إبريقاً [1] ، والقماش جلباباً ، هذا على المستوى البشرى ، أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً ، ثم جعل من المادة سمعاً وبصراً . فالخالق هو الله تعالى ، ومَنْ جعل هو الله تعالى ، ومَنْ ملَّك هو الله تعالى.

وهو سبحانه يُنبِّهنا إلى ذلك ، فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله سبحانه، ويجعلها ، ثم يُملِّكها له.

أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما ، وإن كانت قد خُلقت في الإنسان ، وجُعلت له للانتفاع بها ، ولكنها ستظل ملكاً لله ، يبقيها على حالها ، أو يخطفها أو يصيبها بآفة ، أو يُعطِّلها

إذن : فهي خُلقت لله ، وجُعلت من الله ، وتظل مملوكة لله ، ويُصيِّرها كيف يشاء ، مدقَّاتُ القلب والحب والكراهية والأمور اللا إرادية التي تعمل لصالح الإنسان هي مملكة الله.

فتدبير الأمر بيد الله ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَن يُدَبِّرُ [2] الأَمْرَ ... ﴿٣١﴾ ﴾ (يونس)

---

(١) الإبريق : إناء ، وجمعه أباريق ، فارسي معرب ، وقال كراع : هو الكوز ومنه قوله تعالى : ﴿يطُوفُ عليْهِمْ وِلْدانٌ مُّخلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوابٍ وأباريق وكأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾﴾ (الواقعة) . (راجع اللسان مادة : برق) ، وقال في القاموس القويم (١ / ٣) : « إبريق : إناء له خرطوم ، وقد تكون له عروة »

(٢) دبَّر الأمر : نظر في عواقبه وأدباره ليقع على ما يرى فيه الخير له ، وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتوَىٰ على الْعرْشِ يُدبِّرُ الأَمْرَ .. ﴿٣﴾﴾ (يونس) أي : يقصده ويقدره وينفذه على حسب حكمته وإرادته ، وقوله ﴿فالْمُدبِّرات أمْرًا ﴿٥﴾﴾ (النازعات) هم ملائكة يدبرون أمور الخلق بإذن الله وبمقتضى حكمته وإرادته (القاموس القويم ١ / ٢٢١)

والتدبير هو عـملية الإدارة لأى شىء ، حتى يؤدى مهـمته ، وبالله ، مَنْ يُدير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك ، ثم تخرج ما لا يفيدك.

إياك أن تقول : إننى أنا الذى أدير ذلك .

وتقول : كـنت طفلاً فى مـرحلة الطفولة ، فـهل كنت تدير حركـة قلبك أو أمعائك ؟ ومَنْ الذى يدير حركة رئتيك ؟

إن الذى يديرها هو خـالقها ، لـذلك اطمئنوا على حـركة أجهـزتكم التى لا دَخْل لكم فيها ، لأن الذى خلقها فيكم قيُّوم [١] لا تأخذه سِنَة[٢] ولا نوم ، ولا يؤوده [٣] حفظ ذلك.

إذن : أمـا كـان يجب أن نُرْهِف الآذان ، ونُعْـمِل الأبصــار ، لنرى قـدرة الله سبـحانه الذى وهب لنا كـل تلك النعم من رزق وسمع وبصـر وإحيـاء وإماتة وإحياء من ميت ، وتدبير الأمر كله ؟

وما دام الله تعـالى هو الذى خلق ورزق ودبَّر الأمر ، فكيف تتـركون عـبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟

---

(١) القيوم والقيام فى صفة الله تعـالى وأسمائه الحسنى : القـائم بتدبير أمر خلقه فى إنشـائهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم، قال مجاهد : القيوم القائم على كل شىء . وقال قتادة : القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم . (لسـان العرب ـ مادة : قوم)

(٢) قال تعالى : ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (٢٥٥) (البقرة) أى : لا يأخذه نعاس ولا نوم ، وتأويله أنه سبحانه لا يغفل عن تدبير أمر الخلق تعالى وتقدس . والسِنة : نعاس من غير نوم . والسِنة : نعاس يبدأ فى الرأس ، فإذا صار إلى القلب فهو نوم . (لسان العرب ـ مادة : وسن)

(٣) آده الأمر أوْداً وأووداً : بلغ منه المجهود والمشقة . وفى التنزيل العزيز ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ (٢٥٥) (البقرة) قال أهل التفسير وأهل اللغة معاً : معناه ولا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه ، من آده يؤوده أوْداً . (لسان العرب ـ مادة : أود)

فما دام الحق سبحانه قد جعل السمع والأبصار والأفئدة مصادر تأتى منها ثمرة ، هى المعلومات وتمحيصها ، فالحق سبحانه يستحق الشكر عليها.

والشكر لا يكون إلا على النعمة ، فكأن وسائل الإدراك هذه مما تسمعه بأذنك ، أو تراه ببصرك ، أو تدركه بفؤادك ، هى من نعم الله التى يجب أن نشكره عليها ، لأنها أعطتْنَا العلم الحسى بعد أن كنا لا نعلم شيئاً.

ومن العجيب أن الحق سبحانه رتَّب الحواس حسب ترتيب أداء وظيفتها ، لأن الإنسان منا إذا كان له وليد ، ثم جاء أحد بعد ميلاده ، ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف [1] ، لأن عينه لم تُؤَدِّ بَعْدُ مهمة الرؤية ، وعيون الوليد لا تؤدى مهمة الرؤية إلا بعد مدة من ثلاثة أيام إلى عشرة ، ولكنك إذا جئت فى أذنه وصرخت انفعل

إن هذا دليل على أن أذنه أدَّتْ مهمتها من فَوْر ولادته ، بينما عينه لا تؤدى مهمة الرؤية إلا بعد مدة ، فأولاً يأتى السمع ، ثم يأتى البصر ، ومن السمع والبصر تتكون المعلومات ، فتنشأ عند الإنسان معلومات عقلية.

وهناك شيء آخر ، وهو أن السمع كما أنه يؤدى أول مهمة ، فهو الإدراك الوحيد فى النفس الإنسانية الذى يصاحب الإنسان فى كل أطواره ، لكن العين إذا نام الإنسان تنام معه وتغمض جفونه ، ولا يرى ، بعكس الأذن التى لا تغفل أبداً.

وذلك لأن الأذن بها الاستدعاء ، وما دام بها الاستدعاء لا بد أن تظل جاهزة لمهمتها.

(١) طرف بصره يطرف طرْفاً إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر . والطرف : إصابتك عيناً بثوب أو غيره يقال . طُرِفَتْ عينه وأصابتها طرفة ، وطرفها الحزن بالبكاء . (لسان العرب . مادة طرف)

ومن إعجاز البيان فى القرآن أنه حينما ذكر قصة أهل الكهف ، الذين كانوا فى كهف فى الصحراء ، والصحراء فيها أصواتٌ وحوش وعواصف ورياح ورَعْد وبرق [1] .

فلو أن سمعهم بقى معهم مثل غيرهم من الخلق لفزعوا فى نومهم ، ولكن الحق سبحانه ضرب [2] على آذانهم طوال هذه المدة التى مكثوها فى الكهف ، حتى لا يشعروا بما حولهم من أصوات مزعجة.

قال تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ﴾ (الكهف)

لأنهم ناموا أكثر من ثلاثمائة سنة ، بينما الواحد منا لو زاد فى ساعات نومه، فإن أقلَّ صوت يوقظه ، لأن الجسم يكون قد أخذ حاجته من النوم ، ولم يَعُدْ الإنسان مستغرقاً فى نوم عميق ، فأقل صوت يُوقِظه ، فما بالك بمن ينام ثلاثمائة سنة .

---

(١) الرعد : هو صوت يُحدثه احتراق أجزاء من الهواء بسبب انفجار كهربائى بين السحب المحملة بالشارات الكهربية ، منها السالب ومنها الموجب ، فيتخلل الهواء ويصطدم بعضه ببعض فجأة، وبمقدار قوة الاحتراق يكون امتداد البرق و شداد الرعد ، والرعد والبرق متلازمان يحدثان فى لحظة واحدة، ولكن نرى البرق أولاً بسرعة الضوء ثم نسمع الرعد بسرعة الصوت ، فيتأخر الرعد بمقدار الفرق بين السرعتين وتساعد الرياح التى تحرك مياه السحب على توليد الشرارات الكهربية التى تحدث البرق والرعد قال تعالى : ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ .. (١٣) ﴾ (الرعد) لأنه دليل على قدرته ومبشر برحمته فهو يُسبح بلسان الحال (قاله الأستاذ إبراهيم أحمد عبد الفتاح فى القاموس القويم ١/ ٢٦٨)

(٢) قال تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ﴾ (الكهف) قال الزجاج : منعهم السمع أن يسمعوا ، والمعنى : أنمناهم ومنعناهم أن يسمعوا لأن النائم إذا سمع انتبه . أى أنه حُجِب الصوت والحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا ، فكأنه قد ضُرِب عليها حجاب . (لسان العرب - مادة ضرب)

لذلك كله ضرب الحق سبحانه على آذانهم فى الكهف طوال هذه السنين حتى لا يسمعوا.

هو سبحانه واهب الولد

« ألم أجعل لك سمعاً وبصراً وولداً »

فالله سبحانه هو الوهّاب ، مالك السماوات والأرض ، خلق ما يشاء .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا[1] إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) ﴾ (الشورى)

الأصل فى الذرية أنها تأتى من اجتماع الذكر والأنثى ، هذا هو القانون ولكن القوانين لا تعمل إلا بأمر الله ، لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتى الذرية لأنه ليس القانون هو الذى يخلق ، ولكنها إرادة خالق القانون ، إنْ شاء جعله يعمل ، وإنْ شاء يُبطل عمله .

الله سبحانه وتعالى لا تحكمه القوانين ، ولكنه هو الذى يحكمها.

(١) العُقْم : اليُبْس ، عقمت المرأة : لم تلد ، فهى عقيم . قال تعالى : ﴿ وقالتْ عجوزٌ عقيمٌ (٢٩) ﴾ (الذاريات) ، وعقيم يوصف به المذكر والمؤنث . قال تعالى : ﴿ويجعلُ من يشاءُ عقيماً . . . (٥٠) ﴾ (الشورى) أى : لا يلد . وعلى المجاز وُصِفتْ الريح التى لا خير فيها ، بل هى تهلك وتدمر - بأنها عقيم . قال تعالى : ﴿ وفي عاد إذْ أرسلنا عليهمُ الرِّيح العقيم (٤١) ﴾ (الذاريات) . (القاموس القويم ٢/ ٣١).

وكما أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قادر على أن يجعل القوانين تفعل أو لا تفعل ، فهو قادر على أن يخرق القوانين .

خذ مثلاً قصة زكريا ـ عليه السلام ـ فقد كان زكريا يكفل[1] مريم ويأتيها بكل ما تحتاج إليه ، ودخل عليها ليجد عندها ما لم يُحضره لها[2] .

وسألها ، وهي القديسة[3] العابدة الملازمة لمحرابها[4] .

﴿ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا (٣٧) ﴾ (آل عمران)

فبماذا ردَّتْ مريم ـ عليها السلام ؟

---

(١) كفله يكفله كفلاً ، وكفالة : آواه ورعاه وربَّاه . قال ـ تعالى ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (٤٤) ﴾ (آل عمران) أي : يرعاها ويربيها . والكفيل : الكافل والضامن ، قال تعالى : ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (٩١) ﴾ (النحل) أي : ضامنًا ورقيبًا وكاملاً بضمن ما تعهدتم به وما حلفتم عليه . (القاموس القويم ٢/ ١٦٧) .

(٢) قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي : يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، قاله ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٦٠) ثم قال : « وفيه دلالة على كرامات الأولياء ، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة » .

(٣) التقديس : التطهير والتبريك ، وتقدَّس أي تطهَّر . فالقديسة : التي تطهرت من الإثم ومن الدنس . وقد وصفها الله ـ عز وجل ـ في قرآنه بأنها صدِّيقة ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ... (٧٥) ﴾ (المائدة) ، والصديقة : صفة مبالغة ، أي : أنها كثيرة الصدق عظيمة التصديق .

(٤) المحراب : صدر البيت ، وأكرم موضع فيه ، والجمع : المحاريب ، وهو أيضًا الغرفة وسُمِّي المحراب محرابًا لانفراد الإمام فيه ، وبُعْده من الناس . (لسان العرب مادة : حرب) بتصرف .

﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ ﴾

(آل عمران)

إذن : فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون .

لقد لفتت مريم زكريا - عليهما السلام - إلى طلاقة القدرة ، فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها إلا طلاقة القدرة ، فهو رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ، ويريد ولداً .

هذه قضية ضد قوانين الكون ، لأن الإنجاب لا يتم إلا وقت الشباب ، فإذا كَبِر الرجل وكَبِرتْ المرأة لا يجيبان ، فما بالك إذا كانت الزوجة أساساً عاقراً لم تنجب ، وهي شابة وزوجها شاب ، فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز ؟

هذه مسألة ضد القوانين التي تحكم البشر ، ولكن الله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده ، ولذلك شاء أن يرزق زكريا بالولد .. وكان ، ورُزق زكريا بابنه يحيى .

فالحق - سبحانه - هو الذي يحكم السبب ، وهو - سبحانه - الذي يخلق الأسباب ، ومتى قال « كن » كان ، بصرف النظر عن المادية المألوفة في الكون .

وفي قضية خلق أراد الله - جلّ جلاله - للعقول أن تفهم أن مشيئته هي السبب ، وهي الفاعلة .

فالحق - سبحانه - جعل الذكورة والأنوثة هما السبب في الإنجاب ، ولكنه جعل طلاقة القدرة مهيمنة[1] على الأسباب ، فيأتي رجل وامرأة يتزوجان ،

(١) المهيمن على الشيء : الرقيب عليه . هيمن عليه هيمنة : كان رقيباً عليه ، حافظاً له مسيطراً =

ولكنهما لا ينجبان ، فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئًا إلا بإرادة المسبِّب ـ سبحانه .

إنه الحق الأعلى القادر على أن يخلق دون ذكورة أو أنوثة ، كخَلْقه لآدم ـ عليه السلام ـ ويخلق الحق ـ سبحانه ـ بواحد منهما ، كخَلْقه ـ سبحانه ـ لحواء ، وخلق عيسى ـ عليه السلام ـ ويخلق الخالق الأعلى بالذكورة والأنوثة ، وهذه تنضم في خَلْق جمهرة الناس .

وقد تجتمع الذكورة والأنوثة ، ولا يوجد إنجاب .

هذه هي إرادة الحق، فلا تَقُلْ : إن اكتمال عنصري الذكورة والأنوثة هو الذي يحدث الخلق ؛ لأن الخلْق يحدث بإرادة الحق .

إننا كثيرًا ما نجد رجلاً يتزوج امرأة ولا تلد ، ويُشاع عنها أنها عقيم ، ويذهب الاثنان إلى معامل التحاليل ، ويقال أحيانًا : المرأة هي السبب في عدم النسل ، أو : الرجل هو السبب في عدم النسل

ويفترق الاثنان، ويتزوج كل منهما بآخر ، فتلد المرأة من الزوج الجديد ، ويُولد للرجل من الزوجة الجديدة ؛ لأن المسألة كلها مرادات الله ، وليست أمور الحياة مجرد اكتمال أسباب تُفرض على الله ، بل هو المسبِّب دائمًا

فهو ـ سبحانه ـ القائل

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن

= عليه قال تعالى ﴿ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ (٢٣) ﴾ (الحشر) أي الرقيب المسيطر ، والقرآن مهيمن على الكتب السابقة أي رقيب عليها وحافظ لما فيها من الحق ومسيطر عليها يبين ما فيها من الحق وما أدخله الناس عليها من الباطل

يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)﴾ (الشورى)

كم صورة إذن عندنا لمثل هذا الموقف ؟

- يهب لمن يشاء إناثًا .

- ويهب لمن يشاء الذكور

- أو يُزوِّجهم ذكرانًا وإناثًا .

- ويجعل من يشاء عقيمًا .

هى أربعة مقادير تجرى على الرجل والمرأة ، وعندما يَهَبُ اللهُ المؤمن الإناث يكون سعيدًا ، وكذلك عندما يهبه الذكور .

وعندما يهَبُ الله لأسرة أبناء من الذكور فقط ، فالزوجة تحِنُّ أن يكون لها ابنة ، وإن وهب الحق - سبحانه - لأسرة ذرية من الإناث فقط ، فالمرأة والرجل يتمنيان الابن

وإن أعطاهما الله الذكور والإناث نجدهما قد وصلا إلى الحالة التى تَقَرُّ[1] بها العيون عادة ، وهى الحالة التى يكون العطاء فيها فى القمة .

---

(١) قرَّت عينها : رأت ما كانت متشوقة إليه فقرَّتْ ونامت . وقيل أقرَّ الله عينك ، أى بلَّغك أمنيتك حتى ترضى نفسك ، وتسكن عينك ، فلا تستشرف إلى غيره . (لسان العرب - مادة قرر) ومنه قوله - تعالى - عن أم موسى - عليه السلام ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ (٤٠) ﴾ (طه) ، وقوله - تعالى ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا . . . (٩) ﴾ (القصص)

وأخيراً يأتى بالقَدَر الرابع الذى يُجريه على بعض خَلْقه ، وهو :

﴿ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ... ۝ ﴾ (الشورى)

لماذا يُسَرُّ الإنسان بقدر الله حينما يهبه الله الإناث أو الذكور ، ويزداد السرور بقدر الله حينما يهبه ـ سبحانه ـ الذكور والإناث ؟

ولماذا لا تُسَرُّ إذن ـ أيها الإنسان ـ بقدر الله حينما يجعلك عقيماً ؟!

أتعتقد أنك تأخذ القدَر الذى تهواه ، وترد القدر الذى ليس على هواك ؟

إن المواقف الأربعة هى من قدر الله .

والحق ـ سبحانه ـ يعطينا مثالاً من قصة زكريا ـ عليه السلام ـ على رغبة الإنسان فى أن يكون له ولد .

لقد أخبرته مريم ـ عليها السلام ـ أن الرزق الذى عندها هو من عند الله ، الذى يرزق من يشاء بغير حساب ، إنه الإله القادر على أن يقول : كُنْ . فيكون .

هنا ذكر زكريا نفسه ، وكأن نفسه قد حدثته :

إذا كانت للقدرة طلاقة فى أن تفعل بلا أسباب ، وتعطى من غير حساب ، فأنا أريد ولداً يخلفنى ، رغم أنى على كبر ، ورغم بلوغى من السن عتياً[1] ، وامرأتى عاقر

---

(١) وذلك فى قول زكريا ـ عليه السلام ـ بعد أن أتته البشرى بغلام اسمه يحيى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ ﴾ (مريم) ، ومعنى عتيا : أى أسنَّ وكبر وذهبت نضارته وغضارته .

إن مسألة الرزق الذى وجده زكريا كلما دخل على مريم هى التى نبَّهتْ زكريا إلى ما يتمنى ويرغب .

ونحن نعلم أن المعلومات التى تمر على خاطر النفس البشرية كثيرة ، ولكن لا يستقر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان .

وهناك فرْق بين معلومات توجد فى بؤرة الشعور ، ومعلومات فى حاشية الشعور، يتم استدعاؤها عند اللزوم

فلما وجد زكريا الرزق[1] المنوَّع عند مريم وقالت له عن مصدره[2] .

---

(١) أورد السيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٨٦) عن مجاهد أن هذا الرزق كان عنبًا في غير زمانه وفي رواية كان فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف وفي رواية عن ابن عباس أنها كانت الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد .

(٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أقام أيامًا لم يَطعم طعامًا حتى شق ذلك عليه ، فطاف في منازل أزواجه، فلم يجد عند واحدة منهن شيئًا ، فأتى فاطمة فقال يا بنية، هل عندك شيء آكله فإني جائع ؟ فقالت لا والله فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت : والله لأوثرن بهذا رسول الله ﷺ على نفسي ومن عندي ، وكانوا جميعًا محتاجين إلى شبعة طعام ، فبعثت حسنًا أو حسينًا إلى رسول الله ﷺ فرجع إليها فقالت له بأبي أنت وأمي، قد أتى الله بشيء قد خبأته لك فقال ﷺ هلمي يا بنية بالجفنة . فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزًا ولحمًا فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله ـ تعالى ـ وقدمته إلى النبي ﷺ ، فلما رآه حمد الله وقال . من أين لك هذا يا بنية ؟ قالت يا أبت هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فحمد الله ثم قال الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله رزقًا فسُئلت عنه ﴿ قالت **هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٧** ﴾ (آل عمران) أورده ابن كثير في تفسيره (١ / ٣٦٠) ، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٨٦) وعزواه لأبي يعلى الموصلي عن جابر ، وفيه ابن لهيعة

﴿ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) ﴾ (آل عمران)

هنا[1] تساءل زكريا : كيف فَأتَى هذا الأمر ؟

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عن زكريا :

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً[2] طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) ﴾ (آل عمران)

إنها ساعة أن قالت له . إن الرزق من عند الله ، وأنه الحق الذي يرزق من يشاء بغير حساب ، هنا أيقظت فيه القضية الإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور ، فقال زكريا لنفسه ' ولنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا[3]

---

(١) أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال : لما رأى زكريا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف عند مريم قال : إن الذي يأتي بهذا مريم في غير زمنه قادر أن يرزقني ولدًا، فذلك حين دعا ربه . أورده السيوطي في « الدر المنثور » (٣/ ١٨٧)

(٢) ذرَّ الله الخلق في الأرض : نشرهم ، وذرية الرجل : ولده . والجمع الذراري والذريات فالذرية : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر أو أنثى . (لسان العرب ـ مادة ' ذرر)

(٣) أخرج إسحق بن بشر وابن عساكر عن الحسن قال : لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء يأتيها به جبريل قال لها : أنى لك هذا في غير حينه ؟ فقالت هذا رزق من عند الله يأتي به الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) ﴾ (آل عمران) فطمع زكريا في الولد فقال : إن الذي أتى مريم بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر أن يصلح لي زوجي، ويهب لي منها ولدًا ، فعند ذلك ﴿ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ .. (٣٨) ﴾ (آل عمران) وذلك لثلاث ليالٍ بقين من المحرم . قام زكريا فاغتسل ثم ابتهل في الدعاء إلى الله قال : يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء ، وثمار الشتاء في الصيف، هب لي من لدنك ـ يعني من عندك ـ ذرية طيبة يعني تقيًا . (أورده السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٨٧)

وما دام قد قال هذا القول فلابُدَّ أنه قد صدَّق مريم فى قضيتها ، بأن هذا الرزق الذى يأتيها هو من عند الله .

ودليل آخر فى التصديق ، هو أنه لا بد ، قد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق التى توجد عند مريم ، ليست فى بيئتها ، أو ليست هى أوانها ، وكل ذلك فى المحراب

هنا دعا زكريا ربه أثناء وجوده فى المحراب :

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً[1] إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)﴾(آل عمران)

إنه هنا يطلب الولد ، ولكن لا بُدَّ لنا أن نلاحظ ما يلى :

ـ هل كان طلبه للولد كما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة الدنيا ، أو « عزوة »[2] ، أو ذكراً ؟

---

(١) الطيب : خلاف الخبث . أرض طيبة للتى تصلح للنبات ، وريح طيبة إذا كانت لينة، ليست بشديدة وطُعْمة طيبة إذا كانت حلالاً ، وامرأة طيبة: إذا كانت حَصَانًا عفيفة ، وكلمة طيبة : إذا لم يكن فيها مكروه ، وبلدة طيبة أى آمنة كثيرة الخير . ونكهة طيبة، إذا لم يكن فيها نتن . ونفس طيبة بما قُدِّر لها أي راضية . وطعام طيب للذى يستلذ الآكل طعمه (لسان العرب مادة طيب)

(٢) العزوة : الانتماء إلى قوم أو عشيرة والعزوة . اسم لدعوى المستغيث ، وهو أن يقول . يا لفلان، أو يا للأنصار ، أو يا للمهاجرين (لسان العرب ـ مادة عزو)

لا ، إنه يطلب الذرية الطيبة ، وذِكْر زكريا الذرية الطيبة تفيد معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة .

وأورد الحق ـ سبحانه ـ قول زكريا :

﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ[1] الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ[2] الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ[3] مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ ﴾ (مريم)

---

(١) الوهن : الضعف في العمل والأمر، قال تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ﴿٤﴾ ﴾ (مريم) أي ضعف ، كناية عن العجز وكبر السن ، وإظهار الشكوى من الضعف للاسترحام .

(٢) اشتعل الرأس شيبًا : أي كثُر شيب رأسه ، ودخل في قوله الرأس شعر الرأس واللحية، لأنه كله من الرأس (لسان العرب ـ مادة شعل) وشعل النار : أشعلها وألهبها . واشتعلت النار : انتشر لهبها . قال تعالى : ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴿٤﴾ ﴾ (مريم) استعارة مكنية ، والمعنى انتشر فيه الشيب كالنار في الحطب . (القاموس القويم ١/ ٣٥٠) .

(٣) الموالي : ورثة الرجل وبنو عمه . قال أبو الهيثم : المولى على ستة أوجه :

ـ المولى : ابن العم والعم والأخ والابن والعصبات كلهم .

ـ المولى : الناصر .

ـ المولى : الولي الذي يلي عليك أمرك .

ـ الولي : مولى الموالاة ، وهو الذي يُسلم على يدك ويواليك .

ـ المولى : مولى النعمة ، وهو المعتق أنعم على عبده بعتقه .

ـ المولى : المعْتَق لأنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليه أن تنصره وترثه إن مات ولا وارث له (لسان العرب ـ مادة : ولى)

أي : أن يكون دعاء لإرث النبوة ، وإرث المنهج ، وإرث القيم ، لهذا طلب زكريا الولد ، لقد طلبه لمهام كبيرة .

لقد طلب زكريا ـ عليه السلام ـ وليًا يرثه ، والأنبياء لا تُورث منهم أموال[1]، إنما يُورِّثون العلم والحكمة .

إذن : فقد طلب زكريا ـ عليه السلام ـ أن يرث ابنه الحكمة منه ، ويرث من آل يعقوب ، وأن يجعله الله رضيًا[2] .

فلو كان الأنبياء يُورِّثون المال ، لكان البعض قد فهم أن طلب زكريا للابن كي يرثه في المال ، لكن الحق ـ سبحانه ـ أراد لأنبيائه ألاّ يُورِّثوا المال ، بل يُورِّثون العلم بمنهج الله ، وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منهج الله في الأرض .

---

(1) أخرج البخاري في صحيحه (٣٠٩٤) وكذا مسلم في صحيحه (١٧٥٧) من حديث أبي بكر الصديق أن رسول الله ﷺ قال : « لا نُورث ، ما تركناه صدقة ».

(2) قال ـ تعالى ـ عن زكريا ـ عليه السلام ـ أنه دعا فقال : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦ ﴾ (مريم) وقد أورد السيوطي في الدر المنثور (٥ / ٤٨١) أن ابن أبي حاتم أخرج عن محمد بن كعب القرظي قال : قال داود ـ عليه السلام ـ : « يا رب هب لي ابنًا » فولد له ابن خرج عليه ، فبعث إليه داود جيشًا فقال : « إن أخذتموه سليمًا فابعثوا إليّ رجلاً أعرف السرور في وجهه ، وإن قتلتموه فابعثوا إليّ رجلاً أعرف الشر في وجهه » فقتلوه فبعثوا إليه رجلاً أسود ، فلما رآه عرف أنه قتل ، فقال : رب سألت أن تهب لي ابنًا ، فخرج عليّ ؟ فقال : إنك لم تستثن . قال محمد بن كعب : لم يقل كما قال زكريا ﴿ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦ ﴾ (مريم)

لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون لهم من الذرية أبناء ، ليرثوا المنهج السلوكي ، ويكونوا مُثُلاً طيبة للناس يقتدون بهم .

إذن : فالمؤمن يجب أن تكون ذريته قدوة سلوكية .

***

نعمة التسخير :

« وسخرت لك الأنعام والحرث »

فخَلْق الأنعام في ذاته نعمة ، وتمليكها لنا من الله نعمة أخرى ؛ لأن في الكون مخلوقات كثيرة لا نستطيع أن نملكها لأنها متوحشة ، لكن هذه الأنعام مستأنسة ومسالمة ومُسخَّرة

والحق ـ سبحانه ـ يقول :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا[1] لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ[2] وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٨٠) : « أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم ، لا تمتنع منهم ، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه ، ولو شاء لأقامه وساقه ، وذاك ذليل منقاد معه ، وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير » .

(٢) الرَّكوب (بفتح الراء) : ما يُركَبُ . وقال الفراء : اجتمع القراء على فتح الراء ، لأن المعنى فمنها يركبون . قال الأصمعي : الرَّكوبة ما يركبون . والرَّكوب ، والرُّكوبة من الإبل التي تُركَب ، وقيل : الرَّكُوب كل دابة تُركَب (لسان العرب ـ مادة ركب)

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ (يس)

والأنعام هي النعمة البارزة في أشياء متعددة ؛ لأننا نأخذ منها أشياء كثيرة لحياتنا ، فنشرب لبنها ، ونأكل لحمها ، ونستفيد بصوفها وجلودها ، كما تحمل أثقالنا[1] من مكان إلى مكان .

والتسخير معناه التذليل ، ولا تتمرد ظواهر الكون على الإنسان ، وإذا كانت هناك ظواهر في الكون تتمرد بقدر الله ، مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية .

نقول : إن ذلك يحدث ليلفتنا الحق ـ سبحانه وتعالى ـ إلى أن كل ما في الكون لا يخدمنا بذاته ، ولا بسيطرتنا عليه ، وإنما يخدمنا بأمر الله له ، وإلا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك ، فاقدر عليها حينما تتمرد على خدمتك .

وكل ما في الكون خاضع لطلاقة قدرة الله ، حتى الأسباب والمسببات خاضعة لطلاقة القدرة الإلهية ، فالأسباب والمسبّبات في الكون لا تخرج عن إرادة الله .

---

(١) الأثقال : الأحمال جمع حمل ، وقد قال ـ تعالى ـ عن الأنعام : ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ ﴾ (النحل) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (٢/ ٥٦٢) . « هي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها ، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة، وما جرى مجرى ذلك ، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل » .

لذلك إذا تمرَّد الماء بالطوفان ، وتمردت الرياح بالعاصفة ، وتمردت الأرض بالزلازل والبراكين ، فما ذلك إلا ليعرف الإنسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على الكون الذى يعيش فيه .

واقرأ قوله ـ سبحانه :

﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) ﴾ (يس)

فالإنسان عاجز عن أن يُخضِع حيواناً إلا بتذليل الله له . ومن العجيب أنك ترى الحيوانات تدرك ما لا يدركه الإنسان فى الكون ، فهى تحس بالزلزال قبل أن يقع، وتخرج من مكان الزلزال هاربة ، بينما الإنسان لا يستطيع بعقله أن يفهم ما سيحدث .

وعملية التذليل مهمة جدًا ؛ لأن أشياء كثيرة خلقها الله ، وقد تملكها ، لكنها غير مذللة لك فتتعبك .

ولنضرب لهذا مثل الجمل والثعبان ، فالجمل الضخم القوى يمكن أن يقوده طفل صغير ، وهو يحمل الأحمال ، ويسير خلفه طائعًا .

لكن الثعبان لو ظهر يفزع كل الموجودين ، حتى لو كان الثعبان صغيراً ، وذلك لأنه غير مُذَلَّل للإنسان .

كذلك البرغوث الضعيف لو وُجِد فى فراشك يحرمك من النوم ، مع أنه ضعيف حقير ، وأنت قوى لأنه غير مُذَلَّل لك .

إذن : خَلْق الأنعام ليس هو النعمة ، ولكن فيها خلق ومِلْك وتذليل ، فالله خلقها وملّكها لنا ، وذلّلها لخدمتنا ومنفعتنا .

ولولا هذا التذليل ما استطعنا أن نستفيد منها .

ولذلك حينما تحدّث الحق - سبحانه وتعالى - عن دواب الركوب من الخيل والبغال[1] والحمير ذكر مهمتها الأساسية في الركوب ونقل الأثقال

ثم أضاف إلى ذلك أن في هذه الدواب جمالاً يسُرُّ الناظرين ممّن لا يملكون هذه النعم .

قال تعالى :

﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ[2] وَحِينَ تَسْرَحُونَ ⑥ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑦ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ⑧ ﴾ (النحل)

فهو - سبحانه - لا يعطينا ضروريات الحياة فقط ، ولكن أيضًا يعطينا الكماليات

---

(١) البغال : جمع بغل ، وهو ابن الفرس من الحمار ، وهو لا يلد ، والشأن في البغل العقم ، قال تعالى : ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ⑧ ﴾ (النحل) ، وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولُّدها منهما . (القاموس القويم ١/٧٦) .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٥ / ٣٧٩٥) : « وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرح عليه . والرواح : رجوعها بالعشي من المرعى ، والسراح بالغداة » .

والحق ـ سبحانه ـ يقول .

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾[1] .. (١٤٢) ﴾ (الأنعام)

فبعد أن تكلم الحق ـ سبحانه وتعالى ـ عن نعمه علينا في الزراعة ، ونعمه علينا في الماشية قال :

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ .. (١٤٢) ﴾ (الأنعام) .

وهي الإبل والبقر والغنم (حمولة) والحَمُولة هي التي تحمل ، فيقال : «فلان حَمُول » أي : يتحمل كثيراً .

والذي تحمله فوق ظهرها يسمى « حمُولة »

والإبل تحمل عليها الرِّحال وكل متطلباتنا .

وفي الحديث عن الأنعام ، جاء بالحمولة والفَرْش ، ويأتي أيضًا بحديث عن الرزق والطعام ؛ لأننا نأكل لحمها وألبانها ومشتقات الألبان كلها ، وهكذا تتعدد المنافع ، فهي تحملنا ، ونأخذ من أصوافها وأوبارها[2] وشعورها الفرش ، والوبر هو شعر الجمال ، والصوف هو شعر الغنم :

---

(١) قال ابن عباس : الحمُولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير ، والفرش الغنم . وقال ابن زيد : الحمولة : ما يُركب . والفرش : ما يؤكل لحمه ويُحلب مثل الغنم والفصلان والعجاجيل ، سميت فرشًا للطافة أجسامها وقربها من الفرش ، وهي الأرض المستوية التي يتوطأها الناس . قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيهما أن الحمولة المسخرة المذللة للحمل . والفرش : ما خلقه الله من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهد . (نقل القرطبي هذه الأقوال في تفسيره ٣/ ٢٦٣٢)

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (٨٠) ﴾ (النحل) والأوبار : جمع وبر ، وهو صوف الإبل والأرانب ونحوها وكذلك وبر الثعالب . والأثاث : أنواع المتاع من متاع البيت ونحوه

« وسخرت لك الأنعام والحرث »

حين تسمع كلمة « الحرث » فافهم أن المراد بها هنا الزرع ، ولكن الله - سبحانه وتعالى - يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك الأشياء بدون معالجتك ، فإنه يريد منك أيضًا أن تستنبت أشياء بمعالجتك ، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرث .

والحَرْثُ هو إهاجة الأرض ، فالتربة تكون جامدة ، فلابُدَّ أن يُهيجها الإنسان بالحرث ، أي : أن تَفُكَّ يبوستها[1] وتلاصق ذراتها ، لأن تلاصق ذرات التربة لا يصلح أن يكون بيئة للنبات ، لأن النبات يحتاج إلى الماء ، ويحتاج إلى الهواء ، ويحتاج من الإنسان أن يُمهِّد للشعيرات البسيطة أن تخرج ، وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن تقوى .

إذن : فالحرث يثير الأرض ، ويجعلها لينة متفتتة حتى تستطيع البذرة أن تنمو ؛ لأن الله قد أودع في فلقتي كل بذرة مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الأرض ، وكلما قوي الجذر في النبات فإن الفلقتين تضمحلان وتصيران مجرد ورقتين ، فأين ذهب حجم الفلقتين ؟

لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن استطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من الأرض ، ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروثة .

---

(١) يبست الأرض . ذهب ماؤها ونداها ، وأرض يَبَسٌ : صلبة شديدة . واليَبَس المكان يكون رطبًا ثم ييبس ، ومنه قوله - تعالى ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا (٧٧) ﴾ (طه) . أي طريقًا جافًا صلبًا بعد رطوبته . (لسان العرب - مادة : يبس) .

لذلك يقولون . إن الأرض الطينية السوداء تكون صعبة وغير خصبة .

ويُقال : إن الأرض الرملية أيضًا غير خصبة ، لماذا ؟

لأننا نريد صفتين اثنتين في الأرض :

الصفة الأولى : أن تكون الأرض صالحة أن يتخللها الماء ليشرب الزرع.

والصفة الأخرى : ألا تُسرب الماء بعيداً .

فإذا كانت الأرض طينية فإن جذور الزرع تختنق وتعطن[1]، وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب بعيداً .

لذلك نحتاج في الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية ، أي أرض صفراء.

والحق ـ سبحانه ـ يتكلم عن الزرع فإنه يقول « الحرث » ، وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد أن يأخذ زرعًا لابد أن يجدَّ ويحرث الأرض .

وهو ـ سبحانه ـ القائل :

﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) ﴾

(الواقعة)

فصحيح أن الإنسان يقوم بحرث الأرض ورمي البذرة ، وربما تعهد الزرع بالعناية والري ، ولكن ليس في كل ما يفعله مهمة خَلْق ، بل إن الله ـ سبحانه

(١) العطن : الفساد وإنتان الرائحة ، ورجل عطِن . مُنتن البشرة ، ويقال : إنما هو عطينة إذا ذُمَّ في أمر . أي : منتن كالإهاب المعطون .

وتعالى ـ هو خالق كل شيء ، ولو كنت تزرع بقدرتك فأْتِ ببذرة من غير خلق الله ، وأرض لم يخلقها الله ، وماء لم يُنزِله الله من السماء .

فعملك أيها الإنسان أن تهيج الأرض وتثيرها . وتأتي بالبذر الذي خلقه الله في الأرض التي خلقها الله ، وتسقيها بالماء الذي خلقه الله ، وتكبر في الهواء الذي خلقه الله .

ثم يقول ربّ العزة في الحديث القدسي الذي نحن بصدده :

« وتركتُك ترأسُ[1] وتربَع[2] »

إن الله ـ سبحانه ـ هو الذي يعطي المُلْك . فلو دقَّق كل منَّا النظر إلى مُجْريات الأمور ، لوجد أن الله هو الذي يُؤتي ، والله هو الذي ينزع ، والله هو الذي يُعِزّ ، والله هو الذي يُذِلّ .

إن إيتاء المُلْك عملية تحتاج إلى تحضير بشري وأسباب بشرية ، وأحيانًا يكون الوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية أو السياسية

وكذلك نَزْعُ المُلْك يحتاج إلى نفس الجَهْد .

---

(١) رأس القوم يرأسهم ، وهو رئيسهم والرئيس سيد القوم ورأس كل شيء أعلاه . (لسان العرب ـ مادة : رأس) .

(٢) ربعهم يربعهم ربعًا أخذ رُبع أموالهم وربعهم أخذ ربع الغنيمة ، ومعنى تربع في الحديث : ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا ؟ (لسان العرب ـ مادة : ربع) .

إن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يوضح لنا أن هذا ليس أمرًا صعبًا على قدرته اللانهائية ، لأنه ـ سبحانه ـ لا يتناول الأفعال بعلاج أو بعمل ، إنما هو سبحانه يقول « كُنْ » فتنفعل الأشياء لإرادته .

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ [1] :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) ﴾

(آل عمران)

فإياك أيها المؤمن ـ أن تظن أن أحدًا قد أخذ الملك غَصْبًا من الله ، إنما المُلْك يريده الله لمن يُؤَدِّب به العباد ، وإن ظلم المَلِك في التأديب فإن الله يبعث له مَنْ يظلمه .

---

(١) من بركات هذه الآية الكريمة مما أرشد إليه رسول الله ﷺ ، ما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ افتقده يوم الجمعة ، فلما صلى رسول الله ﷺ أتى معاذًا فقال « يا معاذ ما لي لم أرك ؟ » فقال : ليهودي عليَّ أوقية من تبر ، فخرجت إليه فحبسني عنك ، فقال ﷺ « ألا أعلمك دعاء تدعو به فلو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك ، فادع الله يا معاذ . **﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧) ﴾** (آل عمران) ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك » أورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٢/ ١٧٢)

فلا يظن أحد أن هناك إنسانًا قد ملك شيئًا ، أو جاهًا في هذه الدنيا بغير مراد الله فيه ، فكل إنسان يملك بما يريده الله له من رسالة ، فإذا انحرف العباد فلا بد أو يُولِّى الله عليهم مَلِكًا ظالمًا ، لماذا ؟

لأن الأخيار قد لا يُحسنون تربية الناس ، فإن رأيتَ واحدًا قد أخذ المُلك وهو ظالم ، فاعلم أن الله قد جاء به ليُربِّي به المملوكين ، وسبحانه لا يربي الأشرار بالأخيار . لأن الأخيار لا يعرفون كيف يُرَبُّون ، وقلوبهم تمتلئ بالرحمة(1) .

ولذلك يُعلِّمنا الحق ـ سبحانه :

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي(2) بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) ﴾

(الأنعام)

---

(1) فالله ـ سبحانه ـ يعلم من قلوب المؤمنين الرحمة والرأفة والرقة والعفو والصفح ، ولذلك عند تطبيق حد الزنا مثلاً قال ـ سبحانه : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) ﴾ (النور)

(2) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (2 / 177) « نسلط بعضهم على بعض ، ونهلك بعضهم ببعض ، وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم »

وقد أورد السيوطي آثاراً في تفسير هذه الآية منها :

ـ قال الأعمش : إذا فسد الناس أُمِّر عليهم شرارهم ، عزاه لأبي الشيخ .

ـ قال كعب الأحبار : إن لكل زمان ملكًا يبعثه الله على نحو قلوب أهله ، فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحًا ، وإذا أراد هلكتهم بعث عليهم مترفهم . عزاه للبيهقي =

والخيِّر لا يدخل المعركة ، بل يشاهد الصراع من بعيد ، ويجرى كل شيء بعلم الله ؛ لأنه ـ سبحانه ـ له مُلْك السماوات والأرض ، وهو الذى يُحيى ويُميت ، فإياك أن تُفتن فى غير خالقك أبدًا ؛ لأن الخَلْق مهما بلغ من قدرته وطغيانه ، لا يستطيع أن يحمى نفسه من أغيار الله فى كونه ؛ ولذلك فليأخذ المؤمنُ الله وليًا له ونصيرًا .

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ ﴾ (البقرة)

أى إياكم أن تُغضبوا ربكم فى أىِّ عمل من هذه الأعمال ، وكُنْ أيها المسلم فى هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله ، ولا تشك فى هذا اللقاء أبدًا ، وما دُمْتَ ستتقى الله ، وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تُبشَّر بالجنة .

والحق ـ سبحانه ـ حينما تحدث عن الصبر والصلاة قال :

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾ (البقرة)

فَمَنْ خشع بقلبه لله فهو يُقبل على الصلاة بحب وإيمان ورغبة ، وهؤلاء هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم .

= ـ قال الحسن : إن الله قال لموسى : يا موسى أتنبئهم أن رضاى عنهم أن أستعمل عليهم خيارهم ، وأن سخطى عليهم أن أستعمل عليهم شرارهم . عزاه للبيهقى .

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ لم يقُلْ : الذين تيقَّنوا أنهم مُلاَقُو ربهم . لماذا لم يستخدم الحق ـ تعالى ـ لفظ اليقين ، وأبدله بالظن ؟

لأن مجـرد الظن أنك مُلاقٍ الله ـ سبحانه وتعـالى ـ كافٍ أن يجعـلك تلتزم بالمنهج ، فما بالك إذا كنت مُتيقِّنًا ، فـمجرد الظن يكفى لتقى نفسك من عذاب عظيم

ويقول المعرى(1) فى آخر حياته :

زَعَم المنجِّمُ والطَّبِيبُ كِلاَهُما لا تُحْشَرُ الأجسادُ قُلْتُ إليكُما
إنْ صَحَّ قَوْلُكُما فَلسْتُ بخاسرٍ أو صَحَّ قَولِى فَالخَسَارُ عَليكُما

فكل مُكذِبٍ بالآخرة خاسر ، والنفس البشرية لا بُد أن تحتاط للقاء الله ، وأن تعترف أن هناك حَشْرًا ، وتعمل لذلك .

والحق ـ سبحانه ـ يقول :

﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) ﴾ (البقرة)

والرجوع إلى الله ـ سبحانه ـ أمـر يقينى ، فمـا دُمْتَ قد جئت إلى الدنيـا قد

(1) هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله ، شاعر فيلسوف ، ولد فى معرة النعمان عام 363 هـ ، كان نحيف الجسم ، عَمِيَ فى السنة الرابعة من عمره ، قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، كان يحرم إيلام الحيوان، ولم يأكل اللحم خمسًا وأربعين سنة ، توفى عام 449 هـ. راجع ترجمته فى كتاب (الأعلام لخير الدين الزركلى 1 / 157) .

خلقك الله ، فأنت ـ لا محالة ـ سترجع إليه ، وهذا اليوم يجب أن نحتاط له حيطة كبرى ، وأن نترقبه ، لأنه يوم عظيم .

والحق ـ سبحانه ـ يقول .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ[1] السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ[2] كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ[3] وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝٢ ﴾ (الحج)

ويقول ـ جل جلاله :

﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝١٧ ﴾ (المزمل)

إذا كان هذا حالنا يوم القيامة[4] ، فكيف لا يكفى مجرد الظن لأن نتمسك

---

(١) الزلزلة والزَّلْزال : تحريك الشيء . قال أبو إسحق في قوله ـ عز وجل · ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ ﴾ (الزلزلة) ؛ والمعنى إذا حُركت حركة شديدة ، والزلازل أيضًا : الشدائد والأهوال وفي الحديث · اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم ، كناية عن التخويف والتحذير ، أى اجعل أمرهم مضطربًا متقلقلاً ، غير ثابت (لسان العرب ـ مادة " زلزل)

(٢) الذَّهْل : تركك الشيء تناساه على عمد أو يشغلك عنه شُغْل (لسان العرب ـ مادة 'ذهل) .

(٣) أى . سكارى من هولها ومما يدركهم من الخوف والفزع ، وقال أهل المعنى · وترى الناس كأنهم سكارى . (تفسير القرطبى ٦/ ٤٥٣٧) .

(٤) عن أبى سعيد الخدرى قال قال النبى ﷺ . « يقول الله يوم القيامة . يا آدم ـ ابعث بعث النار فيقول يا رب ، وما بعث النار ؟ فيقول . من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعند ذلك يشيب الوليد ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝٢ ﴾ (الحج) قال · فشق ذلك على الناس فقالوا · يا رسول الله =

بمنهج الله ، ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا تساوي شيئًا بالنسبة لأهوال يوم القيامة .

إن الظن هنا بأننا سنلاقي الله ـ تعالى ـ يكفي لأن نعمل له ألف حساب .

والحق ـ سبحانه ـ يقول عن خسارة الذين لا يؤمنون بلقاء الله :

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا[1] فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ[2] عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٣١) ﴾ (الأنعام)

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لأنهم باعوا الأجل الطويل العمر بالعاجل القصير العمر ، والعاقل لا يحب الخسارة ؛ لذلك نجده يوازن دائمًا ، ويقارن بين ما يبذله من جهد والعائد الذي سيأتي إليه.

أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا أنفسهم، لأنهم لم يوازنوا بين حياتين : حياة مظنونة ، وحياة متيقنة ؛ لأن مدة حياتنا الدنيا مظنونة غير متيقنة .

= من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ويبقى الواحد ؛ فأينا ذلك الواحد ؟ فقال : من يأجوج ومأجوج ألف ، ومنكم واحد ، وهل أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ؟ أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ؟ » أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٣٠) ومسلم في صحيحه (٢٢٢) كتاب الإيمان

(١) فرطنا : معناه ضيّعنا ، وأصله التقدم ، يقَال : فرط فلان أي : تقدم وسبق إلى الماء ، ومنه الفارط أي : المتقدم للماء ، وقيل « فرطنا » أي : جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتخلفنا . (تفسير القرطبي ٣/ ٢٤٩٨)

(٢) الأوزار : الذنوب ، جمع وزر . قال أبو عبيد : ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك ، أي : ثقلك ، ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية ، والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها . (تفسير القرطبي ٣/ ٢٤٩٨)

إننا لا نعرف كم سنحيا فيها ، فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون عامًا على سبيل المثال ، ولكن أحدًا لا يعرف كم عمره في الدنيا بالضبط ، وله أجلٌ محدود ، إنه فانٍ وذاهب وميت .

لكن حياة الآخرة متيقنة لا أجل لها ، إنها دائمة ونعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هو على قدْر الأسباب الموجودة لديه .

أما نعيم الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسبِّب - سبحانه - وهو الله ، وعلى هذا تكون خسارة الذين كفروا كبيرة ، وفادحة ، ودامية ؛ لأنهم لم يتاجروا مع الله .

والذين كفروا ، كان كفرهم وتكذيبهم مُوصِّلاً إلى الخسران ، فمجيء الساعة بغتة ليس هو نهاية المطاف ، ولكنه وصولٌ إلى أول الخسران ؛ لأن خسرانهم لا ينتهي من فور مجيء الساعة ، ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم.

فهم يُفاجأون بوقوع ما كانوا يُكذِّبون به ، ويعلمون جيدًا أن ما صنعوه في الدنيا لا يستوجب إلا العذاب .

وأيضًا فإن من عمل أعمالاً نافعة وليس في باله الله ، فالله - سبحانه - لا يمنعه ثواب ما عمل ، بل يعطيه في الدنيا ، لأنه لا يؤمن بالآخرة

والحق - سبحانه - يقول :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ[1] يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ[2] الْحِسَابِ (٣٩) ﴾

(النور)

فالذين كانوا يؤمنون به ـ سبحانه ـ يطمئنون على أن جزاءه قد جاء، والذين لم يكونوا يؤمنون به يُفاجأون بوجوده ـ سبحانه ـ وبالجزاء والحساب ، فَفُوجئوا بأمر لم يكن فى بالهم ، ولم يعملوا له أى حساب .

فالكافر يُفاجأ بوجود الله ـ سبحانه ـ لأن هذا شىء لم يكن فى حُسبانه .

---

(١) القيعة جمع قاع والقاع : ما انبسط من الأرض واتسع ، ولم يكن فيه نبت ، وفيه يكون السراب وأصل القاع : الموضع المنخفض الذى يستقر فيه الماء . (تفسير القرطبى ٤٨١٩/٦).

(٢) ورد وصف الله تعالى بأنه سريع الحساب فى عشر آيات .

(البقرة ٢٠٢) ، (آل عمران . ١٩ ، ١٩٩) ، (المائدة ٤) ، (الأنعام : ١٦٥) ، (الأعراف : ١٦٧) ، (الرعد ٤١) ، (إبراهيم : ٥١) ، (النور : ٣٩) ، (غافر : ١٧) .

قال القرطبى فى تفسيره (١/ ٩١٤ , ٩١٥) : المعنى فى الآية أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ سريع الحساب ، لا يحتاج إلى عَد ، ولا إلى عقد ، ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحُسَّاب، فالله عز وجل عالم بما للعباد وما عليهم ، فلا يحتاج إلى تذكر وتأمل ، إذ قد علم للمُحاسب وعليه ؛ لأن الفائدة فى الحساب علم حقيقته .

وقيل : سريع المجازاة للعباد بأعمالهم .

وقيل : المعنى : لا يشغله شأن عن شأن ، فيحاسبهم فى حالة واحدة ، كما قال ـ وقوله الحق: ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... (٢٨) ﴾ (لقمان)

قال الحسن : حسابه أسرع من لمح البصر .

والحق ـ سبحانه ـ يقول عن الكافرين :

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا[1] عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٥١) ﴾ (الأعراف)

ويقول فى آية أخرى عن المنافقين :

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ[2] أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٦٧) ﴾ (التوبة)

= وقيل : هو أنه إذا حاسب واحداً فقد حاسب جميع الخلق ، وقيل لعلى بن أبى طالب : كيف يحاسب الله العباد فى يوم ؟ قال : كما يرزقهم فى يوم . ومعنى الحساب : تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم ، وتذكيره إياهم بما قد نسوه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ (٦) ﴾ (المجادلة)

وقيل : معنى الآية : سريع مجىء يوم الحساب ، فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة .

قلت : والكل محتمل ، فيأخذ العبد لنفسه فى تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة ، وإنما يخف الحساب فى الآخرة على من حاسب نفسه فى الدنيا » أ . هـ

(١) الإفاضة : التوسعة ، يقال : أفاض عليه نعمه ، قال القرطبى فى تفسيره (٣/ ٢٧٣٢) « تبين الآية أن ابن آدم لا يستغنى عن الطعام والشراب وإن كان فى العذاب »

(٢) قبض الطائر جناحه : جمعه . وتقبضت الجلدة فى النار : انزوت ، وقوله تعالى : ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ .. (٦٧) ﴾ (التوبة) ، أى : عن النفقة . وقيل : لا يؤتون الزكاة (لسان =

وعن هؤلاء وأولئك يقول ـ تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾ (ص)

لذلك يُوجِّه الحق ـ سبحانه ـ نداءه لعباده المؤمنين ، فيقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ ﴾ (الحشر)

***

= العرب ـ مادة : قبض) ، وفي تفسير القرطبي (٤/ ٣١٢٤) « قبض أيديهم عبارة عن ترك الجهاد ، وفيما يجب عليهم من حق » .

الظَّلُومُ الجَهُول

١٧ قال الله ـ عز وجل ـ فى حديثه القدسى :

« يَا آدَمُ ، إنِّى عَرَضْتُ الأمَانَةَ علَى السَّماواتِ وَالأرْضِ، فَلَمْ تُطِقْهَا ، فَهَل أنتَ حَامِلها بِمَا فِيهَا ؟

قال آدم : وَمَالِى فِيهَا ؟

قَال تعالى : إنْ حملْتَها أُجِرْتَ ، وإنْ ضيَّعتَها عُذِّبْتَ .

فقال آدم : قَدْ حَمَلتُها بِمَا فيها .

فَلَمْ يَلْبَثْ فى الجنة إلاَّ مَا بيْنَ الصَّلاةِ الأُولى إلى العَصْر ، حتَّى أخرجَهُ الشَّيطانُ مِنْها »(١) .

يقول الحق سبحانه :

﴿ إنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴿٧٢﴾ ﴾ (الأحزاب)

(١) أورده المتقى الهندى فى كنز العمال (٦/ حديث ١٥١٤٢) وعزاه لأبى الشيخ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ، وأورده ابن كثير فى تفسيره (٣/ ٥٢٢) من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس، وساقه ، ثم قال . « وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريباً من هذا وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه والله أعلم » .
ولفظه عن ابن عباس من طريق ابن جبير الذى أورده ابن كثير وعزاه لابن جرير الطبرى «عرضت على آدم فقال : خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك ، وإن عصيت عذبتك . قال قبلت فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة »
وأورد طريق الضحاك عن ابن عباس القرطبى فى تفسيره (٨/ ٥٥٢٢) وعزاه للترمذى الحكيم.

إن الكون ـ كما نعلم ـ فيه أجناس ، أدناها الجماد ، وأوسطها النبات ، وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان ، والإنسان هو سيد هذه الأجناس ، لأنها تخدمه جميعها ، لكن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار لأي منها في أن يفعل أو لا يفعل ، وإنما كل جنس منها قد خُلق لشيء يؤديه ، ولا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء .

الأرض والسموات والجبال لم تقبل أن تكون مختارة ، أو أن تحمل أمانة ، وتكون المسألة فيها راجعة إلى اختيارها ، إنْ شاءت فعلت ، وإنْ شاءت لم تفعل .

وأشفقتْ الأرض والسماوات والجبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة النفس وقت أداء الأمانة .

فيجوز أن يعقد الكائن العزم عند تحمُّل الأمانة أن يؤديها ، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه ، فربما خانته نفسه وجعلته لا يقربها .

لقد احتاطت السماوات والأرض والجبال وقالوا : لا نريد هذه الأمانة ، ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نفعل أو نترك ، نطيع أو نعصى ، وإنما يارب نريد أن نكون مُسخَّرين[1] لما تحب دون اختيار لنا .

---

(١) أورد ابن جرير الطبري فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٢٣) من قول ابن زيد في هذه الآية : « إن الله تعالى عرض عليهم الأمانة أن يفترض عليهم الدين ، ويجعل لهن ثوابًا وعقابًا ويستأمنهن على الدين . فقلن : لا ، نحن مُسخَّرات لأمرك لانريد ثوابًا ولا عقابًا » =

سلَّمتْ الأرض والسماوات والجبال الأمر لخالقها ، وأَبَيْنَ أن يحمِلْنَ الأمانة وأشفقْنَ منها ، لكن الإنسان بما فيه من فكر يُرجِّح الاختيار بين البديلات قال :

أنا أقبلها ، وإن فكرى سيخطط لأدائها ، ولم يلتفت الإنسان ساعة تحمُّله الأمانة إلى حالة أدائه لها . ومثال ذلك من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغًا من المال كأمانة عندك ، فأخذته وأنت واثق أنك ستؤديه حين يطلبه منك ، ولكنك ساعة الأداء قد لا تملك نفسك ، فقد تمرُّ بك ظروف فتصرف شيئًا من المال ، أو أن تكون - والعياذ بالله - قد خربتْ ذمتك .

إذن : فالإنسان لا يملك نفسه وقت الأداء ، وإنْ ملكَ نفسه وقت الأخذ ، فالذين يحتاطون يقولون : أبْعد عنّا تحمُّل الأمانة ، فلا نريد أن نحمل لك شيئًا .

ولكن الإنسان قَبِلَ تحمُّل الأمانة ؛ لأنه ﴿ **كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً** (٧٢) ﴾ (الأحزاب) .

ظلم نفسه وجهل بحالته وقت الأداء .

إذن . فالأمانة التي عُرِضتْ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن

= وعن مجاهد أنه قال عرضها على السماوات فقالت يا رب حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكر وما أريد ثوابًا ولا أحمل فريضة قال وعرضها على الأرض فقالت : يا رب غرست فيّ الأشجار ، وأجريت فيَّ الأنهار وسكان الأرض وما ذكر ، وما أريد ثوابًا ولا أحمل فريضة وقالت الجبال مثل ذلك ، قال الله تعالى ﴿ **وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً** (٧٢) ﴾ (الأحزاب) في عاقبة أمره » .

يحملنها ، وحملها الإنسان هى أمانة الاختيار التى يترتب عليها التكليف من الله

إن التكليف محصور فى « افعل » و « لا تفعل » ، فإن شئت فعلت فى «افعل » ، وإنْ شئتَ لم تفعل فى « لا تفعل » ، وإنْ شئت العكس .

ومعنى ذلك أن الأمانة فى هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض ، لكنها لم تتعرض للأمانات التى توجد بيننا .

والأمانة كذلك هى ما يتعلق بذمتك بحقٍّ غيرك ؛ لذلك فحين يعطى إنسان إنسانًا شيئًا يصير الآخذ مُؤْتمنًا ، فإن شاء أدى ، وإن شاء لم يُؤَدِّ .

لكن هناك أمانات أخرى لم يُعطها إنسانٌ لإنسان ، وإنما أعطاها ربُّ الإنسان لكل إنسان ، فالعلم الذى أعطاه الله للناس أمنة .

فهل الذى علَّمك علمًا وأعطاه لك ، وبعد ذلك قال لك . أدّه لى كمثل منْ يكون مأمونًا على مال ؟

نقول للعالم : العلم ليس من عندك حتى تعطيه بغيرك ، وبعد ذلك يرده لك، ولكن الله يجازيك عليه ثوابًا ، وكذلك فى الحِلْم والشجاعة .

ولا تتضح هذه المسائل بين لعبد والعبد إلا فى المال ، ولكن فى بقية الأشياء نقول لك : أنت أمينٌ عليها أمام خالقك ، وقد أمَّنك ربك على هذه الأشياء كى تؤديها إلى منْ لا يعلم .

فأمَّنك على قدرة ، وأمرك : أعْطِها لمن لا يقدر .

وأمَّنك على علم ، وأوضح لك . أعْطِه لمن لا علْم له .

إذن : فمن الذى أعطاك هذه الأمانة ؟ الله .

فليس ضروريًا أن تكون الأمانة من صاحبها الذى أعطاها لك لتردها إليه ، فالأمانة ما تصير مأمونًا عليه ممن خلق أو من مخلوق ، فأدِّها

والأمانة بهذا المعنى أمرها واسع[1] ، فاستحقاق الله للتوحيد أمانة عندك ، أهليتُك للتكليف من الله حين كلَّفك أمانة عندك ، وأهليتُك فى المواهب المختلفة أمانة عندك .

فكل إنسان عنده موهبة هو أمين عليها ، ولا بُدَّ أن يُؤدِّيها ، وينقل آثارها لمن لا توجد عنده هذه الموهبة

فالحق ـ سبحانه ـ أعطى هذا الإنسان قوة عضل ، وأعطى ذلك قوة فِكْر ، وأعطى ثالثًا قوة حلم ، وأعطى رابعًا علمًا .

كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله ـ سبحانه ـ فى خلقه ليتكامل الخلق ، فحين يؤدى كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل الآخرين.

(١) ذكر القرطبى فى تفسيره (٨/ ٥٥٢٢) من قول عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه . أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكها ، فلا تلبسها إلا بحق ، فإن حفظتها حفظتك ، فالفرج أمانة ، والأذن أمانة ، والعين أمانة ، واللسان أمانة ، والبطن أمانة ، واليد أمانة ، والرِّجل أمانة ، ولا إيمان لمن لا أمانة له .

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ حينما يقول

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... (٥٨) ﴾ (النساء)

نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبده ولا تشرك به أحدًا ، والأمانة في التكاليف التي كلَّفك الله بها ؛ لأنها أمانة لغيرك عندك ، وأمانة عندك لغيرك. فحين يُكلِّفك الله بألا تسرق ، يكون قد كلَّف الناس كلهم ألا يسرقوا .

إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك ، فإن أدَّيْتَ مطلوبات الأمانة عندك أدّى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عنده ، وهكذا تكون الأمانة هي: أداء حَق في ذِمَّتك لغيرك .

هذه الأمانة بمعناها الواسع جعل الكون كله يشفق على نفسه من تحمُّل الأمانة ، وهذا يعني أن الأمانة سوف تكون عُرْضة للتصرف والاختيار ، ولا كائن في الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء وقت الأداء .

لقد أعلنت الكائنات قولها ، فأبَيْنَ تحمُّل الأمانة ، وكأنها قالت : إنّا يا ربنا نريد أن نكون مُسخَّرين مَقْهورين لا اختيار لنا[1] .

---

(١) قال مقاتل بن حيان .

إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسماوات والأرض والجبال .
فبدأ بالسماوات ، فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة ، فقال لهن أتحملن هذه الأمانة ، ولَكُنَّ علىَّ الفضل والكرامة والثواب في الجنة ؟ فَقُلْنَ يا رب إنّا لا نستطيع هذا الأمر ، وليس بنا قوة ، ولكنّا لك مطيعين .

ثم عرض الأمانة على الأرضين ، فقال لهن . أتحملن هذه الأمانة ، وتقبلنها مني ، =

ولذلك نجد الكون كله يُؤدِّي مهمته كما أرادها الله ، ما عدا الإنسان ، أي أنه الذي قَبِل - بما له من عقل وتفكير - أن يتحمّل أمانة الاختيار، وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال : إنى قادر على تحمُّل الأمانة ؛ لأنى أستطيع الاختيار بين البدائل .

ولنقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ(1) لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) ﴾ (الحج)

= وأعطيكن الفضل والكرامة فى الدنيا ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ، ولا نطيق ، ولكنّا لك سامعين مطيعين ، لا نعصيك فى شيء أمرتنا به

ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة ، وترعاها حق رعايتها ؟

فقال عند ذلك آدم : ما لى عندك ؟

قال : يا آدم إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب فى الجنة ، وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإنى مُعذِّبك ومعذبك وأنزلك النار

قال : رضيت يا رب .

وتحملها ، فقال الله عز وجل عند ذلك : قد حَمَّلْتُكها

(قال ابن كثير فى تفسيره (٣/ ٥٢٣) : رواه ابن أبى حاتم) .

(1) يقول تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) ﴾ (النحل) قال القرطبى فى تفسيره (٥/ ٣٨٣٦) « فدوران الظلال وميلانها من موضع إلى موضع سجودها .. وقال الزجاج : يعنى سجود الجسم ، وسجوده انقياده وما يُرى فيه من أثر الصنعة ، وهذا عام فى كل جسم » .

إنها الأجناس كلها ساجدة[1] ، الشمس ساجدة ، والقمر ساجد ، والنجوم[2]، والجبال ، كل هذه الجمادات ساجدة ، وكذلك الشجر[3] والنبات ساجد لله ، والحيوان والدواب ساجدة لله ، وكثير من الناس سجود .

لكن في مقابل هذا الكثير الساجد من البشر ، هناك كثير غير ساجد ، لذلك حَقَّ عليه العذاب ، ولو أن الإنسان قد أخذ منهج الله فنفَّذه لصار كبقية الأجناس ، لكن الإنسان اختلف ، وقال .

« أنا سوف آخذ اختيار تحمُّل الأمانة ؛ لأني عالم وعاقل » فلو أخذ الإنسان منهج الله في « افعل » و « لا تفعل » لانسجم الإنسان مع الوجود كله ، وحين

---

(١) عن أبي ذر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ : « أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ قلت . الله ورسوله أعلم قال « فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت » أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩٩) وكذا أحمد في مسنده (٥/ ١٦٥)

(٢) قال أبو العالية : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب ، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له ، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه أورده ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢١١) .

(٣) عن ابن عباس ﷺ قال : جاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة ، فسجدتُ ، فسجدتْ الشجرة لسجودي ، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ، وضَعْ عني بها وِزراً ، واجعلها لي عندك ذُخْراً ، وتقبَّلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس فقرأ رسول الله ﷺ سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة أخرجه الترمذي في سننه (٥٧٩ ، ٣٤٢٤) ، وابن ماجة في سننه (١٠٥٣) ، وابن حبان (٦٩١ ـ موارد الظمآن) .

ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن تأتى منه مخالفة أبداً ، كما لا تأتى مخالفة فى الوجود من غير الإنسان .

إذن : فالانقسام جاء عند مَنْ ؟

لقد جاء الانقسام عند الإنسان ، لماذا ؟

لأن الله خلق الإنسان مختاراً .

ألم يَكُنْ من الممكن أن يخلق الله الإنسان مُسخَّرًا كبقية الكائنات ؟

أليس التسخير دليلاً على قدرة المسخِّر ، وأن شيئًا من خلقه لن يخرج من قدرته ؟

هذا صحيح ، لكن الحق ـ سبحانه ـ كما أراد أن يثبت القدرة والقهر بالتسخير ، أراد أن يثبت المحبوبية بالاختيار ، فمن كان مختاراً أن يؤمن أو يعصى ثم اختار أن يؤمن ، فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله ، فتطيع حبًا فى الله وطاعة لأوامره .

وضربنا لذلك مثلاً ، ولله المثل الأعلى ، وقلت :

لو أن إنسانًا عنده عبدان :

أحدهما : مربوط بحبل فجذبه من الحبل وقال له تعال ، هل يستطيع أن يعصى ؟ لا يستطيع ؛ لأنه مُقيَّد ومربوط .

الثانى : طليق ، ومع ذلك حينما يناديه سيده يُسرع إلى طاعته وتلبية أمره ،

مع أنه يستطيع أن يعصي أو يتأخر عن الاستجابة ، لكنه يُلبي نداء سيده ويأتيه عن حُب وطاعة

أما العبد المقهور فإنه لا يملك أن يعصي ، لأنه ليس مُطلق السَّراح

أما الذي يأتي لله ويطيعه ويُنفِّذ أوامره رغم قدرته على المعصية لأنه مختار فهذا يثبت محبته لله وطاعته له ، فالأشياء المقهورة تثبت لله القدرة ، أما الطاعة عن حُب واختيار فتثبت لله المحبوبية والطاعة .

والله لا يحب منَّا أن نأتيه قَهْراً ، ولكن يريد أن نأتيه عن حُب ورغبة وطاعة[1]

هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهري يثبت القدرة ، وقسم اختياري يثبت المحبوبية

ولهذا أراد الله للإنسان أن يكون مختاراً أن يفعل أو لا يفعل ، فلماذا - إذن - لا يجعل الإنسان كل أفعاله وهي منسجمة مع الإيمان ؟

---

(١) يقول تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) ﴾ (يونس)

وقال تعالى ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩) ﴾ (الأنعام) ، وقال تعالى ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ . (٢٩) ﴾ (الكهف)

ويقول تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ (٨) ﴾ (الشورى)

فلو شاء الله - سبحانه وتعالى - لأكره الناس جميعاً على الهدى ، ولكنه - سبحانه - وضع أساساً من أسس الإسلام ، وهو ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (٢٥٦) ﴾ (البقرة)

نقول : لأن للشهوة بريقاً سطحياً ، وهذا البريق السطحي يجذب الإنسان كما تجذب النار الفراش [1] .

عندما يُوقد الإنسان ناراً ما فى الخلاء ، فضوؤها يجذب الفراش ، ويحترق الفراش بنيران الضوء . فقد جذبه النور وأغراه ، ولكنه لم يعرف أن مصرعه فى تلك النار .

والحكمة العربية تقول : « رُبَّ نفسٍ عشقتْ مصرعها » .

كذلك فى الشهوات ، تتزين الشهوة للإنسان فتجذبه إليها ، فيكون فيها مصرع الإنسان[2] .

لكن ... ما الحماية للإنسان من ذلك ؟

إن الحماية هى فى منهج الله « افعل » و « لا تفعل » ، فمن يُرِدْ أنْ ينقذ نفسه من كيد الشيطان وكيد النفس ، فعليه أن يخضع لمنهج الله فى « افعل » و « لا تفعل » .

---

(1) الفراش : دواب مثل البعوض تطير ، واحدتها فراشة . والفراشة : التى تطير وتهافت فى السراج ، والجمع فراش . وفى المثل : أطيش من فراشة . والفراش : الخفيف الطيَّاشة من الرجال . (لسان العرب مادة: فرش) .

وقد ورد ذكر الفراش فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ ﴾ (القارعة) المبثوث : الكثير المنتشر على غير نظام كالفراش .

(2) عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله ﷺ : « حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٨٢٢) والترمذى فى سننه (٢٥٥٩)

إنه من الحمْق أن يصنع صانعٌ صَنْعة ما ، ثم ينسى أن يضع لها قانون الصيانة، والإنسان فى حدود صناعته لا ينسى ذلك ، فما بالنا بالحق ـ سبحانه ـ بطلاقة قدرته ؟

إن الخالق ـ سبحانه ـ قد صنع الإنسان ، ووضع الحق ـ سبحانه ـ قانون صيانة صَنْعته فى الإنسان فقال ـ جَلَّ وعلا ـ افعل كذا ، ولاتفعل كذا .

فمَنْ أراد أن يعتصم بالحبل المتين فلا يأتى له نزغ[1] شيطان أو كيد عدو ، ولا هوى شيطان ، فليعتصم بمنهج الله ، لأن الله هو الذى خلقه ، وهو الذى وضع منهجه كقانون لصيانة صنعته ، وهو القانون الموجز فى « افعل » و « ولا تفعل » .

---

(١) النزغ : أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض بفساد بينهم .

والنزغ : الكلام الذى يُغرى بين الناس . نزغ الشيطان : وساوسه ونَخْسه فى القلب بما يُسَوِّل للإنسان من المعاصى . (لسان العرب ـ مادة : نزغ) وقد جاء بمعنى التحريش بين الناس وإيقاع العداوة بينهم فى حديث يوسف عليه السلام مع أبيه : ﴿ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي .. (١٠٠) ﴾ (يوسف)

ولذلك وجّه الحق سبحانه المؤمنين إلى الاستعاذة بالله من نزغ الشيطان . وذلك فى آيتين :

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠) ﴾ (الأعراف)

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) ﴾ (فصلت)

وكلاهما فى العفو عن الناس والتجاوز عن إساءاتهم .

ومن حكمة الخـالق ـ سبحانه ـ أنْ مَـيَّز الإنسان على سائر الأجنـاس ، ميَّزه بالعقل ، ومـهمة العقل أن يختـار بين البديلات ، أما إذا كـان هناك أمر ليس له بديل ، فليس للعقل عمل فيه .

إذن فـالعقل لا عـمل له إلا الاختـيـار بين البديلات ، وإذا أراد العـقل أن يختار بين البديلات ألا نضمن له حرية الاختيار ، أم نُقَيِّد حرية الاختيار لديه ؟

إنك إنْ قيَّدتَ حرية الاخـتيار بالإكراه فقد أخذت النعمـة التى أعطيتها له ، وجعلته مقهوراً مُسخَّراً مُكْرهاً ، ولذلك فالمكْره لا يكون له حكم على الأشياء، بل هو مُجْبر ومُسَخَّر .

وما دُمْتَ تقـول : إن العقل هو الذى يختار بين البـديلات ، فلا بُدَّ أن يكون حَقُّ الاختيار موجـوداً ، فإن كان فى الإنسان عطب[1] كأن يكون مجنونًا ، فلا اختيار له ، وإن كـان العقل مـوجوداً لكنه لم ينضـج بعد[2] نقول أيـضاً : لا اختيار .

إذن : فـلابد أن يكون العـقل موجـوداً وناضـجاً للاختـيار بين البـديلات ،

(١) العطب . أصله فى اللغـة الهلاك وعطب الفرس والـبعير : انكسارهـما أو هلاكهمـا ، وقد يعبـر به عن آفة تعتريه ، تمنعـه عن السير فيُنحَر . والعطب : الفساد (راجع لسـان العرب ـ مادة : عطب).

(٢) أى . الذى لم يبلغ الحلم ، أى كل من بلغ سِنَّ الحلم وجرى عليه حكم الرجال ، احتلم أو لم يحتلم وهو مناط التكاليف .

ومن حـديث رسـول الله ﷺ : « رفع القلم عن ثلاث . عن النـائم حتى يـستـيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبى حتى يحتلم » .

ويكون للإنسان حرية أن يختار ، فإن لم يكن العقل موجودا فهو مجنون فلا تكليف له .

والمجنون قد سلبه الله أعزَّ ما أعطى للإنسان وهو العقل ، لكن أعفاه الله أن يسأله أحدٌ عن شئ ، فيفعل ما يفعل دون سؤال ، فلا تكليف لمجنون ، وكذلك لا تكليف من قبل البلوغ .

لقد اغترَّ الإنسان بعقله وقال : أنا لي عقل يختار بين البديلات ، وأقبل تحمُّل الامانة ، وسوف أؤدي كل مطلوبات الأمانة ، لأني أقدر على الاختيار .

لقد ادَّعى الإنسان لنفسه القدرة على أداء الأمانة ، وكأنه قد وثِق من نفسه أنه سيؤديها ، وهو لا يعلم بأي شئ حكَم ذلك الحُكْم على أمر غيبيٍّ مُستقبلي صحيح ، أنه ساعة التحمُّل كان في نيته أن يؤدي الأمانة ، لكن ماذا عن ساعة الأداء ؟

وأنت لا تعرف ماذا تجيء به الأحداث والأغيار معك ، فقد يأتي لك ظرف تُضطر أن تُبدِّد فيه الأمانة ؛ لذلك تجد العاقل هو مَنْ يقول : ابعد عنِّي أمانة الاختيار ؛ لأنِّي لا أعلم ماذا ستفعل بي الأغيار لحظة الأداء .

مثلما يأتي لك إنسان ليُودع عندك ألفًا من الجنيهات كأمانات ، ولكن أتظل على الأمانة ؟ أم أنك قد تنكر المال أصلاً حين يطالبك به صاحبه ، أو قد تمرُّ بك أزمة مالية ، فتتصرف بهذا المال ؟

ولذلك تجد الذكى هو مَنْ يقول لمودع هـذا المال « احفظ عليك مالك ، لأنى من الأغيار ».

وتلك هى القضية الإيمانية الأصيلة فى الكون كله ، لأن الحق ـ سبحانه ـ هو القائل :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ[1] مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً[2] (٧٢) ﴾ (الأحزاب)

والأمانة هى ما يكون فى ذمة المؤتمن ، ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمته ، ولا شهود عليه ، ولا يوجد إيصال بتلك الأمانة ، بل هو وديعة لا توثيق فيها إلا ذمة المؤتمن قد يُقرُّ بها ، وقد يُنكرها .

(١) أشفقت من الشيء : حذرته . والإشفاق : الخوف . والشفقة : رقة من نُصح أو حب يؤدى إلى خوف .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) ﴾ (الطور) أى : كنا فى أهلنا خائفين لهذا اليوم. (لسان العرب ـ مادة : شفق) .

(٢) الجهل : نقيض العلم . والجهالة : أن تعمل فعلاً بغير العلم . وجهل فلان على غيره : تعدّى عليه وتسافه وسفا . والجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق . ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام ، قال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١) ﴾ (الأنعام) يحتمل المعنيين : الخلو من المعرفة أو الطيش والسَّفه . وقوله تعالى : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ (٢٧٣) ﴾ (البقرة) أى الخالى من المعرفة بأحوالهم ومقدار حاجتهم ، وقوله : ﴿ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ .. (١٧) ﴾ (النساء) أى : بطيش وسَفَه وعدم تبصُّر

وقوله : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (٦٣) ﴾ (الفرقان)

وكل ما دون الإنسان أعلن عدم تحمُّل الأمانة وقَبِل التسخير ، أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة وأنه سيؤديها .

ولذلك وصفه القرآن الكريم بقوله :

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴿٧٢﴾ ﴾ (الأحزاب)

ظلوماً لنفسه ؛ لأنه حمّل نفسه شيئاً ليس في يده .

جهولاً : لأنه قاس وقت التحمُّل ، ولم يذكر وقت الأداء ، فلم يضع فى الاعتبار ما سوف تفعل به الأغيار .

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً ؛ لأن غريزته تقوده ، فلا نجد حيواناً يأكل فوق طاقته ، لكننا نجد إنساناً يصيب نفسه بالتخمة[1] .

ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها ، بل نراه وهو يتراجع عنها ، ولكننا نجد إنساناً يُشمِّر عن ساعديه ، ليقفز فوق قناة مياه ، فيقع فيها .

فمَنْ أعطاه الله ـ سبحانه ـ البدائل هو الذى يُفسد الاختيار ، ما دام لا يحرس الاختيار بالإيمان ، وأن يحتار فى ضوء منهج الله ـ تعالى .

إذن : نحن بأهوائنا التى تسيطر على غرائزنا نُوقع أنفسنا فيما يضُرُّنا ، مالم نحرس أنفسنا بمنهج الله ـ سبحانه وتعالى ـ فما دُمْت قد حملتَ الأمانة فعليك

---

(١) التخمة : الذى يصيب الإنسان من الطعام إذا استوخمه ، أى : استثقله . وقد تطلق التخمة على كثرة الطعام والمداومة فى الأكل والشرب حتى يثقل على الجسم هضم الطعام ، فيصاب الإنسان بالوخم والثقل وعدم القدرة على الحركة . (اللسان ـ مادة : وخم)

أنْ تُؤدِّيها ، وإلا كنت خائناً لـعهد الله ، والأمانة هي ما اسـتُؤْمِنْت عليه ، وأول شئ استُؤمنت عليه هو عهد الإيمان بالله ، فأنت آمنتَ بالله ، وما دُمْتَ آمنتَ به فعليك أن تنفذ أمره ، وأن تلتزم بمهجه .

والحق ـ سبحانه ـ ينادي عباده المؤمنين فيقول : ﴿ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا[1] أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ** (٢٧) ﴾ (الأنفال)

فإذا كان الله يقول لنا : ﴿ **لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ..** (٢٧) ﴾ (الأنفال)

فعلينا أن نلتزم ؛ لأن التشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول ، ومَنْ يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ لأن الله لم يخاطبنا مباشرة ، بل خاطب رسولاً اصطفاه[2] مَنْ خلقه ، وأيَّده بمعجزة ، وكلُّ بلاغ وصلنا إنما كان بواسطة الرسول

---

(١) خانه يخونه : غدر به . وخان الحق : نقصه . وخان العهد : لم يَفِ به . فهو خائن وخان الأمانة : لم يؤدِّها كاملة وخوَّان صيغة مبالغة . قال تعالى ﴿ **إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا** (١٠٧) ﴾ (النساء) واختانه يختانه خانه وبالغ في خيانته أو تعوَّد عليها وكررها ، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى قال تعالى : ﴿ **وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ..** (١٠٧) ﴾ (النساء) أي تعودوا على الخيانة مراراً ، يخون بعضهم بعضاً فكأنهم يخونون أنفسهم ، ومن خان الناس فقد خان نفسه وأوقعها في العذاب .

(٢) استصفى الشيء واصطفاه : اختاره . والاصطفاء : الاختيار .
واصطفاه اختاره وآثره وفضّله قال تعالى ﴿ **يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ** (٤٢) ﴾ (آل عمران) اختارك وفضَّلك وقال تعالى : ﴿ **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ..** (٧٥) ﴾ (الحج)

فلا تَحُن الله فيما جاء في القرآن ، وجاء من الرسول المفوّض من الله بأن يُشرّع .

فلله أمانة فيما نصّ عليها القرآن ، وللرسول أمانة فيما لم ينص عليه القرآن إلا بتفويض قائل القرآن للرسول ﷺ بأن يُشرّع ، فإنْ أطعْتَ هذا الرسول فقد أطعتَ الله .

والإنسان حين آمن يصبح للإيمان في النفس أمانة ، فأنت قد آمنتَ أنه لا إله إلا الله ، وأمانة هذا الإيمان تقتضيك ألاّ تجعل لمخلوق ولاية عليك ، ولا ولاء له ، إلا أن يكون هذا الولاءُ نابعاً من اتباع منهج الله ـ تعالى ـ وهذه هي أمانة الشهادة .

أما أمانة الرسالة في الحرص على تطبيق كل ما بلّغه الرسول ﷺ عن ربه قَدْرَ الاستطاعة .

إذن : فالأمانة مع الله ـ تعالى ـ أن تلتزم بكلمة الإيمان في أنه لا إله إلا الله ، وإياك أن تعتقد في أن أحداً يمكنه أن يتصرف فيك ، أو يملك لك ضراً أو نفعاً ، أو أن مصالحك ممكن أن تُقْضى بعيداً عن الله ، فكل شيء بيد الله ـ سبحانه ـ صاحب الحول[1] والطول[2] ، لا إله إلا هو .

---

(1) الحول : الحيلة والقوة . قال ابن سيده . الحَوْل والحَيْل والحِوَل والحيلة والحويل والمحالة والاحتيال والتحوُّل والتحيُّل ، كل ذلك . الحِذْق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف (لسان العرب ـ مادة : حول)

(2) الطول : الغنى والفضل والقدرة والسَّعة والعلُوّ

يقول تعالى . ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣) ﴾=

وإياك أن تفهم أن حكماً يجيء لك عن غير طريق رسول الله ﷺ ؛ لأنك إنْ خرجت عن هذا الإطار تكون إنساناً لم يؤدِّ أمانة الله ولا أمانة الرسول

والقسمة في الأمانة هي الإيمان بالله والإيمان بالرسول ﷺ ، والله قد أمر بأحكام ، وحين تقبلها فلها أمانة ، وأمانتها هي أداؤها من غير نقص في شيء ، سواء كان عاماً أو خاصاً ، ولو في الحديث يجري أمامك

وتمتد أمانة الإيمان إلى كل شيء ، مثل أمانة أي مجلس توجد فيه ، فلا يحقُّ لك أن تنقل أسرار غيرك إلى هذا المجلس أو أسرار المحلس إلى آخرين .

ونعرف رجلاً من قادة العرب هو زياد بن أبيه[1] ، وكان شديد الحزم ، فوشى واشٍ[2] بهمام بن عبدالله السلولي إلى زياد ، وتوقع القوم عقاباً صارماً

= (عامر) (لسان العرب ـ مادة : طول) قال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٧٠): قال عكرمة: (ذي الطول) ذي المنّ وقال قتادة :ذي النعم والفواضل . والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطوّل عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها ».

(١) زياد بن أبيه ، أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة، من أهل الطائف، ولد عام الهجرة، أدرك النبي ﷺ ولم يره، أسلم في عهد أبي بكر . ألحقه معاوية بنسبه عام ٤٤هـ توفي عام ٥٣ هـ (الأعلام للزركلي ٣/ ٥٣)

(٢) وشى به وشاية نَمَّ به . ووشى به إلى السلطان وشاية أي سعى . وهو واشٍ ، وجمعه وشاة (لسان العرب ـ مادة . وشى)

بهمام ، لأن زياداً كان يأخذ بالظن[1] ، لكن الله ألهم هماماً كلمة ، ظلت دستوراً يطبق .

واستدعى زيادٌ همّاماً .

قال زياد : بلغني أنك هجوتني[2] .

قال همام : كلا ، أصلحك الله ، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل .

فقال زياد : إن هذا الرجل ـ وأخرج الرجل من الخباء[3] ـ أخبرني .

فنظر همام إليه فوجده جليساً له وصديقاً ومؤنساً ، فلما رآه كذلك أقبل عليه ، وقال :

---

(١) الظنون الرجل السيء الظن . وقيل : السيء الظَّنِّ بكل أحد والظنين المتهم الذي تُظَنُّ به التهمة والظن ما يحصل في النفس عن أمارة ، فهو شكٌّ راجح ، وفعله من أفعال الرجحان والظن . اسم لهذا الخاطر الذي يحصل في النفس ، قال تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾﴾ (النجم) وجمعه ظنون .
ويستعمل الظن بمعنى اليقين مجازاً لدلالته على أنه كاف في الهداية لو كان ظناً فكيف لا يهدي وهو يقين ، وكثير من الناس يدّعون اليقين ولا يعملون ما يقتضيه ، فقوله تعالى ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾﴾ (الحاقة) .

(٢) هجاه يهجوه هجواً ، وهجاء : شتمه بالشعر ، وهو خلاف المدح والمرأة تهجو زوجها : تذم صحبته (لسان العرب ـ مادة هجا)

(٣) الخباء من الأبنية . هو ما كان من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ، وهو على عمودين أو ثلاثة ، وما فوق ذلك فهو بيت (اللسان ـ مادة خبا).

أنت امرؤ إما ائتمنتك خالياً فَخُنْـ . . ت َ، وإما قلت قولاً بلا علم

فَأُبْتَ[1] من الأمر الذى كن بيننا . . بمنـزلة الخيـانـة والإثـم

أى : إما أنك خائن أو آثم ، فإن كنت قد ائتمنتُك على كلمة نفَّسْتُ[2] بها عن نفسي ، فأنت خائن ، وإن كنت احتلقتها[3] عليّ فأنت كاذب .

فأعجب زياداً هذا المطق ، وأقصَى[4] الواشى ولم يتقبل مه .

ويُقال : إنه خلع على همام الصلة والعطايا ، فكان همـام حين يرى الواشى يقول له : هل لك فى وشاية أخرى تغنيني .

والحق ـ سبحانه ـ يحمي حُمْق الاختيار الذى وُجِد فى الإنسان حين لا يلتزم بمنهج الله ، ولو أن الإنسان كـان مُسَيَّراً ومُكْرهاً على الفعل لارتاح من هذا الاختيار .

---

(١) آب إلى الشئ : رجع وآب الغائب يؤوب مآباً : إذا رجع . ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ﴾ (الغاشية) أى : رجوعهم والمآب المرجع . قال تعالى ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ ﴾ (الرعد)

وقال أهل اللغة الأواب الرجّاع الذى يرجع إلى التوبة والطاعة قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ ﴾ (ص) (لسان العرب ـ مادة . أوب)

(٢) نفَّسْتُ . رفّهت يُقَال اللهم نفّس عنى أى فرّج عنى ووسّع عليّ ونفست عنه تنفيساً اى رفّهت يقال نفّس الله عنه كربته أى فرّجها . (لسان العرب ـ مادة نفس).

(٣) خلق الكذب والإفك يخلقه وتخلّقه واختلقه وافتراه ابتدعه . والاختلاق : الكذب ، وهو افتعال من الخلق والإبداع، كأن الكاذب تخلّق قوله (لسان العرب ـ مادة خلق) .

(٤) قصا عنه : بعد والقصيّ والقاصى : البعيد . والجمع أقصاء . وتقصوت عن القوم : تباعدت. وأقصيته أنا فهو مُقْصىً ، ولا تقل مقصيّ (اللسان ـ مادة : قصا)

وتَعَبُ الإنسان جاء من ناحية أنه اغترَّ بميزته على سائر خلق الله، والميزة التى ميَّز الله بها الإنسان هى العقل الذى يختار به بين البديلات ، بينما سائر الأجناس كلها رضيتْ من الله أن تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار .

وتتجلى حماية الحق ـ سبحانه ـ للإنسان من حُمْق اختياره فى قوله تعالى :

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا[1] كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ[2] عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ ﴾ (النساء)

فهذه الآية هي إحدى ثماني آيات قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما[3] :

« ثماني آيات نزلت في سورة النساء خيْر لهذه الأمه مما طلعت عليه الشمس وغربت :

---

(١) جنَّب الشيء وتجنَّبه وجانبه وتجانبه واجتنبه : بَعُدَ عنه . واجتنب الشيء : تباعد عنه . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ .. ﴿٣٧﴾ ﴾ (الشورى) . وتجنب الشيء : تباعد عنه قال تعالى : ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ ﴾ (الأعلى) يبعُد ويُعرض عن الذكرى

(٢) تكفير الخطايا والذنوب : محوها وسترها . وكفر الشيء : ستره وغطَّاه ، وهو أصل المادة ، فكأن الكافر يستر النعمة ويستر الحق ويُخفيه . كفَّر الله السيئات : سترها ومحاها ولم يعاقب عليها . قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ ﴾ (آل عمران).

(٣) حديث ابن عباس أورده ابن كثير فى تفسيره (١ / ٤٤٨) وعزاه لابن جرير الطبرى من طريق صالح المرى عن قتادة عن ابن عباس . وأورده السيوطى فى تفسيره (الدر المنثور) (٢ / ٤٥٣) وعزاه لابن جرير وابن أبي الدنيا فى التوبة والبيهقى فى الشعب

أولهن : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ[1] الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) ﴾ (النساء)

الثانية : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (٢٧) ﴾ (النساء)

الثالثة : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (٢٨) ﴾ (النساء)

الرابعة : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً (٣١) ﴾ (النساء)

الخامسة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (٤٠) ﴾ (النساء)

السادسة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى[2] إِثْماً عَظِيماً (٤٨) ﴾ (النساء)

السابعة : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً (٦٤) ﴾ (النساء)

---

(١) السنة في الأصل سنة الطريق ، وهو طريق سنّه أوائل الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم . وسنّ فلان طريقاً من الخير يسنّه إذا ابتدأ أمراً من البر لم يعرفه قومه فاستنّوا به وسلكوه . والسنة الطريقة . والسَّنَن أيضاً . (لسان العرب ـ مادة : سنن)

(٢) افترى القول : خلقه واخترعه . والفرية والفِرَى : الكذب الواضح والأمر العظيم المنكر . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً (٢٧) ﴾ (مريم) أي : منكراً عظيماً مُفترى مُخترعاً . وافترى عليه الكذب اخترعه . قال تعالى : ﴿ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩٤) ﴾ (آل عمران) أي : اختلقه .

الثامنة : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ ﴾ (النساء)

هذه الآيات الكريمات كانت خَيْراً لهذه الأمة مما طلعتْ عليه الشمس أو غربتْ ، فهى طمأنت الإنسان على أنه إنْ حَمُقَ[1] اختياره فى شىء :

فالله يريد أن يُبصِّره .

والله يريد أن يتوبَ عليه .

والله يريد أن يُخفف عنه .

والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يرفع عنه السيئات ويُكفِّرها .

كل هذه مُطَمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حُمْق الاختيار .

فيُطمئن الحق ـ سبحانه ـ الإنسان :

أنا خالقك ، وأعرف أنك ضعيف لأن عندك مسلكين . كل مسلك منهما يُغريك :

ـ تكليف الله بما فيه من الخير لك ، وما تنظره من ثواب الله فى الآخرة يُغرى

---

(١) الحمق : ضد العقل . والحمق : قلة العقل . واستحمق الرجل إذا فعل فِعْل الحمقى وحقيقة الحمق : وضع الشىء فى غير موضعه مع العلم بقُبحه . (لسان العرب ـ مادة حمق).

وشهوة النفس العاجلة تُغرى .

وما دامت المسألة قد تخلخلتْ بين اختيار واختيار ؛ فالضعف ينشأ ، لذلك يوضح الحق ـ سبحانه ـ أنه يحترم هذا فى الإنسان لأنه وليد الاختيار ، وأنه ـ سبحانه ـ الذى وَهَب له هذا الاختيار .

والحق ـ سبحانه ـ حين وهب هذا الاختيار لهذا الجنس الذى هو سيد الأجناس كلها ، فإنه ـ تعالى ـ يحب أن يأتى ربه راغباً مُحباً .

وتحقيقُ الأمر أن كَوْن الله كله مُختار ، لكن بعض الخلق كالسماوات والأرض والجبال اختار ألاّ يكون مختاراً ، بل اختار، أن يكونوا مُسخَّرين طائعين لمراد الله .

يقول الحق ـ سبحانه :

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ(1) فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا(2) طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) ﴾ (فصلت)

---

(1) يطلق الدخان على ما يرتفع فوق النار من غازات لم يتمّ احتراقها . وقد يطلق على البخار وما يشبهه من الغازات المتصاعدة ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ .. (11) ﴾ (فصلت) ، أى : أن مواد النجوم كانت فى حالة غازية كالدخان، ثم خلق منها السموات والأرض .

(2) أى : استجيبا لأمرى وانفعلا لفعلى ، طائعين أو مكرهين . قاله ابن كثير فى تفسيره (4 / 93) .

فالسماء والأرض والجبال طلبت أن تكون مُسخَّرة لإرادة الله، ليس لها هَوَىً أو اختيار أو إرادة ، فالحق ـ سبحانه ـ لم يقهر كل الوجود ، ولكنه كما خَيَّر الإنسان خَيَّر بقية الأجناس ، فخيَّر السماوات والأرض والجبال في حمل الأمانة ، فأبتْ واختارت أن تكون مقهورة لا اختيار لها .

فلا أحد من هذه الكائنات له اختيار أنْ يعمل أو لا يعمل ، بل كلها مُسخَّرة؛ ولذلك تجد النواميس الكونية التي لا دَخْل للإنسان فيها ولا لاختياراته دَخْلٌ في أمورها تسير بنظام دقيق ، ففي الوقت الفلاني ستأتي الأرض بين الشمس والقمر، وفي الوقت الفلاني سيقع القمر بين الأرض والشمس ، وسيحدث للشمس كسوف[1] ، وسيحدث للقمر خسوف[2] ، وكل أمر من هذا له حساب دقيق .

---

(١) كسف القمر وكذلك الشمس ذهب ضوؤها واسودَّت. قال أبو زيد : كسفت الشمس إذا اسودَّت بالنهار ، وكسفت الشمس النجوم إذا غلب ضوؤها على النجوم فلا يبدُ منها شيء (لسان العرب ـ مادة : كسف) وقال في القاموس القويم (١ / ١٩٤) « خسوف الشمس أو كسوفها يقع في أواخر الشهر العربي في أيام المحاق، وسببه توسط القمر بين الأرض وبين الشمس فيحجب القمر الشمس ، ويقع ظل القمر على الأرض فلا يصل إليها ضوء الشمس، وقد يحجب جزءاً من الشمس ويُسمَّى كسوفاً أو خسوفاً جزئياً ».

(٢) خسوف القمر في الدنيا هو ظاهرة فلكية يحسب مواعيدها علماء الفلك بكل دقة، وهي مسجلة في جدول ثابتة لا تتغير ، ويحدث الخسوف دائماً في وسط الشهر العربي والقمر بدر وسبب الخسوف وقوع ظل الأرض على القمر حين تتوسط الأرض على القمر بين الشمس وبين القمر ، وبما أن القمر يكتسب نوره من الشمس فإنه يخسف إذا وقع عليه ظل الأرض فتحجب الأرض نور الشمس عنه ، ويظل ينكشف الظل شيئاً فشيئاً حتى يعود القمر إلى كماله كما كان قبل الخسوف ».

وقد عقد الحق ـ سبحانه ـ مقارنة بين قوم اتصفوا بالأمانة مع الخَلْق ، وآخرين كانوا على النقيض من ذلك ، فقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ[1] يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ[2] لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً[3] ... (٧٥) ﴾ (آل عمران)

إنه مُطْلق الإنصاف الإلهى ، فإذا كان الحق ـ سبحانه ـ قد كشف للرسول ﷺ بعضاً من مكْر أهل الكتاب ، فذلك لا يعنى أن هناك حملة على أهل الكتاب ، وكأنهم كلهم أهل سوء .

لا ، بل منهم مَنْ يتميز بالأمانة ، وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل .

فساعة يقول الله : إن بعضاً من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن مَنْ تراوده

---

(١) اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل . فقيل : ألف دينار وقيل : اثنا عشر ألفاً وقيل : أربعون ألفاً وقيل : ستون ألفاً . وقيل غير ذلك . قاله ابن كثير فى تفسيره (١/ ٣٥١) فالقنطار : المقدار الكبير من المال . وجمعه قناطير . قال تعالى : ﴿ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .. (١٤) ﴾ (آل عمران) والمقنطرة : المتممة ، كما قالوا: ألف مؤلَّفة مُتَمَّمة . (لسان العرب ـ مادة : قنطر) .

(٢) الدينار : فارسى معرب ، وأصله دِنَّار . قال أبو منصور : دينار وقيراط وديباج أصلها أعجمية، غير أن العرب تكلمت بها قديماً فصارت عربية (لسان العرب ـ مادة : دنر)

(٣) قال ابن كثير فى تفسيره (١/ ٣٧٤) . « أى ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك ، وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤدِّه إليك »

نكرة الإسلام يقولون : إن محمداً ﷺ لايتكلم إلا عن نور من ربه .

لكن لو عمّم القرآن الحكم على الكل، لتساءل الدين يشعرون بالرغبة فى الإيمان بما جاء به رسول الله ﷺ : « لماذا يعم الحكم الجميع ، ونحن نسير فى الطريق إلى الإيمان » .

ولهذا يضع الحق ـ سبحانه ـ القول الفَصْل فى أن منهم أناساً يتجهون إلى الإيمان:

﴿ لَيْسُوا[1] سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ[2] اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ ﴾ (آل عمران)

وفى هذا ما يُطمئن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين، والتفكير فى أن يؤمنوا برسول الله ﷺ .

---

(١) قال ابن مسعود فى تفسير هذه الآية " لا يستوى أهل الكتاب وأمة محمد ﷺ قال ابن كثير (١ / ٣٩٧) . « يؤيد هذا القول الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث ابن مسعود قال . أخّر رسول الله ﷺ صلاة العشاء ، ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال « أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم » والمشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام . أى لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا ».

(٢) قال أهل اللغة آناء الليل ساعاته ، واحدها (مفردها) إِنْى وإِنْيٌ . (لسان العرب ـ مادة أنى)

لو كان القرآن قد نزل بلغتهم جميعاً لَقَالَ الذين يفكرون منهم في الإيمان «نحن لسنا كذلك، ولا نستحق اللعنة، فلماذا يأتي محمد بلعنتنا ؟»

وقد قال بعض المفسرين : إن القرآن يقصد هنا من أهل الكتاب النصارى ، لأن منهم أصحاب ضمير حي ، ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى .

وفي هذا التفسير إنصاف للنصارى ، فصفة الخير لهم لا ينكرها الله(1) ، بل يشيعها(2) في قرآنه الذي يتلى إلى يوم الدين ، وذلك ليصدق أيضاً أهل الكتاب أي أمر سيء تنزل فيه آيات من القرآن .

فالقرآن منصف مطلق الإنصاف ، فما دام قد نال خصلة الخير فيهم ، فلا بد أن يكون صادقاً عندما يقول الأمور السيئة التي اتصفوا بها .

والذين يسلكون مسلك خيانة الأمانة من أهل الكتاب إنما اتخذوه منهجاً بدافع عقدي في أذهانهم ، ولذلك قال الحق ـ سبحانه ـ عنهم :

---

(1) يقول الحق سبحانه عنهم : ﴿ .. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) ﴾ (المائدة)

(2) شاع الخبر في الناس : انتشر تفرق وذاع وظهر . وأشاع ذكر الشيء : أطاره وأظهره . وأشعت السر شعتُ به إذ أذعت به. (لسان العرب ـ مادة شيع) ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) ﴾ (النور)

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ . (٧٥) ﴾ (آل عمران)

وقد قام بعض بنى إسرائيل على عهد رسول الله ﷺ بخديعة الأميين من العرب المؤمنين ، فأنكروا حقوقهم .

والمقصود بالأميين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل الكتاب ، أو أن يكون المقصود بالأميين أهل مكة[1] ولكن من أين جاء أهل الكتاب بهذا الأسلوب المزدوج فى معاملة الناس ؟

ومن الذى وضع هذا المنهج الذى يقضى بخديعة المؤمنين الأميين؟

وهل الفضائل ومنازل الخلق تختلف فى المعاملة من إنسان إلى آخر ؟

وهل يقضى الخُلق القويم أن يأخذ إنسان الأمانة وينكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كانت ليهودى ؟

هل يصح أن يُقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهود ، ويقرض اليهود دون ربا ؟

إذن : تكون هذه المعاملات مُجْحفة[2] ، هنا فضيلة ، وهناك لا فضيلة ، لا ،

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (١/ ٣٧٤) « إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل أموال الأميين وهم العرب فإن الله قد أحلها لنا ، قال الله تعالى ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) ﴾ (آل عمران) أى وقد اختلقوا هذه المقالة ، وائتفكوها بهذه الضلالة فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت »

(٢) الجحف والمجاحفة أخذ الشىء واجترافه . وأجحف به : أى ذهب به . وأجحف بهم الدهر استأصلهم (لسان العرب ـ مادة : جحف).

إن القضية يجب أن تكون مُسْتوية ومكتملة فى كل وقت وكل زمان ولكل إنسان ، ولا ينبغى أن تتنوع .

من أين إذن جاءوا بهذا القول ، وهم أهل كتاب ؟

إن هذا ضد منهج الكتاب الذى أنزله الله عليهم ، بل هو من التحريف والتحوير[1] ، لقد خدعوا أنفسهم وألصقوا بالتشريع ماليس فيه ، فالكتاب السماوى الذى نزل عليهم ليس به تصنيف البشر صنفين :

صنف هم أهل الكتاب ، ولهم معاملة خاصة .

وصنف هم الأميون ، ولهم معاملة أخرى .

وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله ﷺ فى معاملتهم .

والذين[2] استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب ، إنما عميت بصيرتهم عن أن رسول الله ﷺ قد نال الشهرة بالأمانة، سواء قبل الرسالة أو بعدها ، وعميت أبصارهم .

---

(١) ولذلك قال الحق سبحانه عنهم : ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ ﴾ (آل عمران)

(٢) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى الآية قال : بايع اليهود رجال من المسلمين فى الجاهلية . فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم فقالوا : ليس علينا أمانة ، ولا قضاء لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذى كنتم عليه ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم ، فقال الله ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ ﴾ (آل عمران) . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٢٤٤)

إن الدين الحقّ لا يُفرّق فى أداء الأمانة بين صنف من البشر ، وصنف آخر ، فالدين الحق يضم تشريعاً من إله خلق الجميع ، وهكذا نجد أن تشريعهم بالتفرقة فى أداء الأمانة هو تشريع من عند أنفسهم ، وليس من الرب المتولى شئون خلقه جميعاً .

وهم فى هذا ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) ﴾

(آل عمران)

يعلمون ماذا ؟

يعلمون أن قولهم كذب ، فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون عنه ، وياليتهم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم ، لكنهم ينسبون ذلك إلى تعاليم دينهم ، وتعاليم الدين ـ كما قلنا ـ مأخوذة من الله .

وهم بذلك ـ والعياذ بالله ـ يفترون على الله كذباً بأنه خلق خلقاً ، ثم صنفهم صنفين :

ـ صنفاً تؤدى الأمانة له .

ـ وصنفاً لا تؤدى الأمانة له .

وهكذا كذبوا على الله ويعلمون أنهم كاذبون .وهذا هو الافتراء ، وهم أيضاً يعلمون العقوبة التى تلحق من يكذب على الله ، ورغم ذلك كذبوا [1].

(١) أوضح الحق تعالى هذه العقوبة فى قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧) ﴾ (آل عمران).

ثم يقول رسول الله ﷺ تعقيباً على هذا الحديث القدسى:

« فلم يلبث ـ أى آدم ـ فى الجنة إلا ما بين الصلاة الأولى إلى العصر[1] ، حتى أخرجه الشيطان منها » .

يقول الحق ـ سبحانه :

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا[2] حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾﴾ (البقرة)

بعد أن خلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ آدم ، وأمر الملائكة أن تسجد له ، وحدث كفر إبليس ومعصيته ، أراد الله ـ جل جلاله ـ أن يمارس آدم مهمته على الأرض ، وليقوم بحمل الأمانة التى حملها، والتى أبت السماوات والأرض أن يحملنها .

ولكن الحق ـ سبحانه ـ قبل أن يمارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنهج الذى سيتبعه الإنسان فى الأرض ، وعن الغواية التى سيتعرض لها من إبليس .

---

(١) أخرج الحاكم فى مستدركه (٢/ ٥٤٢) عن ابن عباس أنه قال : « ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » قال الحاكم « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وقال عبد بن حميد فى تفسيره عن الحسن قال . لبث آدم فى الجنة ساعة من نهار ، تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا نقله ابن كثير فى تفسيره (١/ ٨٠)

(٢) عيش رغد كثير مخصب رفيه غزير. عيشة رغْد ورغَد: أى واسعة طيبة، والرغد الكثير الواسع الذى لا يعييك من مال أو ماء أو عشب أو كلأ (لسان العرب ـ مادة رغد) قال تعالى : ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾﴾ (النحل) وقال ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٥٨٩) : « رغد . أى هنيئاً سهلاً».

فالله ـ سبحانه وتعالى ـ رحمة منه لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته في الوجود على أساس نظرى ؛ لأن هناك فارقاً بين الكلام النظرى والتجربة

قد يقال لك شيء ونوافق عليه من الناحية النظرية ، ولكن عندما يأتى الفعل فإنك لا تفعل شيئاً

إذن فالفترة التى عاش فيها آدم فى الجنة كانت تطبيقاً عملياً لمنهج العبودية ، حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظرى ، بل خرج بمنهج عملى تعرض فيه لافعل ولا تفعل والحلال والحرام ، وإغواء الشيطان والمعصية .

ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود إلى الله ، وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق بابه في وجه العاصى ، وإنما يفتح له باب التوبة[1] .

والحق ـ سبحانه ـ أسكن آدم الجنة ، وبعض الناس يقول : إنها جنة الخلد التى سيدخل فها المؤمنون فى الآخرة وبعضهم قال : لولا أن آدم عصى لكنّا نعيش فى الجنة

نقول لهم . لا ، جنة الآخرة هى للآخرة ، ولا يعيش فيها إنسان فترة من الوقت ، ثم بعد ذلك يطرد منها ، بل هى كما أخبرنا الله ـ تعالى ـ جنة الخلد[2] كل من دخلها عاش فى نعيم أبدى .

---

(١) يقول تعالى : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) ﴾ (البقرة) .
ويقول تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ (٤٨) ﴾ (النساء).
ويقول أيضاً ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) ﴾ (الزمر).

(٢) وصف تعالى جنة الآخرة بأنها جنة الخلد فى قوله تعالى : ﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (١٥) لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا (١٦) ﴾ =

إذن : فما هى الجنة التى عاش فيها آدم وحواء ؟

هذه الجنة هى جنة التجربة ، أو المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنهج .

والحق سبحانه ـ يريد منهجاً يحكم حركة الحياة ، ويضمن للخلافة فى الأرض أن تؤدى مهمتها أداء يسعد الإنسان فيها فى الدنيا وينعم فى الآخرة .

لذلك كان لابد أن يدرّب الحق ـ سبحانه ـ خليفته فى الأرض على المنهج ، حتى لا يتلقى المنهج تلقيًا نظرياً ، لذلك شاء الحق ـ سبحانه وتعالى ـ ألا يجعل آدم يباشر مهمة الخلافة إلا بعد أن يعطيه تدريباً على المهمة فى « افعل » و « لا تفعل » وحذره من العقبات التى تعترض « افعل » حتى لا تجىء فى منطقة « لا تفعل » .

وحذره كذلك من العقبات فى منطقة « لا تفعل » حتى لا تجىء فى منطقة «افعل » .

واختار له مكاناً فيه كل مقومات الحياة وترفها[1] حتى لا يتعب فى أى شىء أبداً فى أثناء التدريب ، وأوضح له أن هذه هى الجنة ، وهى بستان جميل ، فيه كل مقومات الحياة وترفها .

= (الفرقان) والخلق دوام البقاء فى دار لا يخرج منها ، وخلد بالمكان ، أطال الإقامة به (لسان العرب ـ مادة : خلد)

(١) الترف : التنعم ، والمترف : الذى قد أطرته النعمة وسعة العيش والمترف : المتنعم المتوسع فى ملاذ الدنيا وشهواتها . (لسان العرب ـ مادة : ترف)

ونحن إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ قد أطلق لفظ الجنة على جنات الأرض ، والجنة تأتي من لفظ « جن » وهو الستر ، ذلك أن فيها أشجاراً كثيفة تستر من تعش فيها ، فلا يراه أحد ، وفيها ثمرات تعطيه لاستمرار الحياة ، فلا يحتاج إلى أن يخرج منها.

فالحق ـ سبحانه وتعالى ـ جعل الجنة كمكان فيه كل مقومات الحياة لآدم بصنع الله ـ سبحانه ـ وإعداده ، وأعطى له منها القدر الذي يعطى المقوم بلا فضلات تتعبه ، ولا ينتفخ ولا يعاني من متاعب في الصحة .. الخ .

والحق ـ سبحانه ـ قادر على كل شيء ، بدليل أنه يرعى الجنين في بطن أمه ، والجنين ينمو ، والنمو معناه أنه يتلقى الغذاء ، ولا يخرج منه فضلات ، لأن الغذاء الذي يدخله الله له على قدر النمو فقط .

وحين يكون ربنا هو الذي يمد جنة التدريب بالغذاء ، فهو قادر على كامل الإعداد .

إذن : فالجنة التي وجد فيها آدم بداية ليست هي جنة الجزاء ، لأن جنة الجزاء لا بد أن تأتي بعد التكليف ، ولا يمكن أن يكون فيها تكليف ، ومن يسكنها لا يخرج منها[1].

---

(١) نقل ابن القيم اختلاف المفسرين والعلماء في الجنة التي أسكنها آدم وزوجه ، هل هي جنة الخلد في السماء ، أم جنة في الأرض على ربوة عالية من روابي الأرض ، فقال : « قال منذر ابن سعيد في تفسيره : وأما قوله تعالى لآدم ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ .. ﴿٣٥﴾ ﴾ (البقرة) فقالت طائفة : أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة . وقال آخرون : =

وآدم ـ كما علمنا ـ مخلوق للأرض ، إذن : وجود الجنة هنا يعنى أنها مكان التدريب على المهمة فى الخلافة .

إذن فهذه الجنة ليست جنة الخلد ، وإنما هى جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنهج

ولذلك لا يقال : كيف دخل إبليس الجنة بعد أن عصى وكفر ، لأن هذه ليست جنة الخلد.

والحق ـ سبحانه ـ جعل هذه الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف(١) فى الأرض إنها كانت تدريباً على المهمة التى سيقوم بها فى الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ (البقرة ٣٥)

= هى جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد . قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به .

وقال أبو الحسن الماوردى فى تفسيره واختلف الناس فى الجنة التى أسكناها على قولين

أحدهما : أنها جنة الخلد .

الثانى أنها جنة أعدها الله تعالى لهما وجعلها دار ابتلاء وليست هى جنة الخلد التى جعلها دار جزاء ، ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين :

أحدهما : أنها فى السماء ، لأنه أهبطهما منها .

الثانى : أنها فى الأرض ، لأنه امتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى نهيا عنها دون غيرها من الثمار .

(١) وذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ (البقرة)

والخلافة والاستخلاف هنا عن الله ـ سبحانه ـ لا كما قال البعض أنه خلافة بشر لبشر. أو =

هو استكمال للمنهج ، فهناك أمر ونهى ، افعل ولا تفعل . ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (البقرة : ٣٥) هذا أمر .

﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ (البقرة : ٣٥)

هذا أمر آخر

أما قوله ـ تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (البقرة :٣٥) فهو نهى.

وهذا أول منهج يعلم الإنسان الطاعة لله ـ سبحانه وتعالى ـ والامتناع عما نهي عنه ، وكل رسائل السماء[1] ومناهج الله فى الأرض أمر ونهى ، افعل كذا، ولا تفعل كذا .

= خلافة عن الجن في الأرض وقد كانوا فيها ، أو خلافة عن الملائكة .

يقول البهى الخولى فى كتابه القيم « آدم ـ فلسفة تقويم الإنسان وخلافته » . « أما أنها خلافة عن الله ، فذلك ما نجد به وجوهًا من الاستدلال يطمئن إليها العقل منها : تنويه الله به ، فإنه سبحانه قد أعلنها ، ومهد لها فى الملأ الأعلى قبل إظهارها بقوله ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً .. (٣٠) ﴾ (البقرة) أى سأجعل فى الأرض خليفة ، وربما يكون ذلك حين الحفاوة بالأمور الجليلة والأقدار ذات الشأن .

وليس من ذلك فى شيء أن بشراً سيخلف بشراً فى هذه الأرض أو خلقاً سواه ، جناً أو غيره ، فإن العقل ـ على فرض جواز ذلك ـ لا يرى فى شيء منه أى ميزة تدعو للحفاوة بها ، والتمهيد لها قبل ظهورها على النحو الذى بينا .

ومنها ما نلحظه في دعوة الملائكة إلى مودة ذلك الخليفة ، والحفاوة به ، والسجود له سجود تحية وتكرمة ، وهو أمر خطير لا نجد له حكمة ، إذا كان قد أريد لهذا الخليفة أن يكون خليفة جن أو بشر أو نحوهم . إنما تبدو الحكمة وتستقيم الدعوة حين نلحظ أن المحتفى به خليفة عن الله جل شأنه » . (طبعة دار التراث القاهرة ـ صـ ١٢١، ١٢٢)

(١) فكل الأنبياء والرسل جاءوا بالأمر والنهى ، حتى أولئك الرسل الذين لم تنزل عليهم كتب سماوية جاءوا بالأمر والنهى فدعوتهم إلى عبادة الله وحده أمر ، ونهيهم عن عبادة غير الله =

وهكذا فإن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ ضمن لآدم الحياة ، وليست الحياة فقط ولكن رغداً ، أي مباحاً وبلا تعب وعن سعةٍ ، وبدون مشقة ، كما أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير والممنوع قليل .

فكل ما في الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم ، ولا قيد إلا على شيء واحد ، شجرة واحدة[1] من بين ألوف الأشجار التي كانت موجودة في الجنة ، شجرة واحدة فقط هي الممنوعة .

وإذا نظرت إلى منهج السماء إلى الأرض ، تجد أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد أباح فيه نعماً لا تحصى ولا تعد ، وقيَّد فيه أقل القليل ، فالذي نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض هو أقل القليل ، كما كان في جنة آدم شجرة واحدة ، والمباح بعد ذلك كثير .

= نهي ، وبدهي أن الرسل مثل موسى وداود وإبراهيم ومحمد ﷺ جاءوا بكتب بها تكاليف ونواه وأحكام شرعية ، أما عيسى عليه السلام فلم يأت بشريعة جديدة ، بل جاء بالدعوة إلى الالتزام بشريعة موسى عليه السلام ، فهو رسول من بني إسرائيل أرسل لبني إسرائيل ، ولذلك جاء في الإنجيل « ما جئت لأنقض الناموس » ولذلك قالت الجن عندما سمعت تلاوة رسول الله ﷺ للقرآن ﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ (٣٠) ﴾ (الأحقاف) فلم يذكروا كتاباً أو شريعة لعيسى عليه السلام . قال ابن كثير في تفسيره (٤/ ١٧٠) : « لم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم ، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة ، فالعمدة هو التوراة ، فلهذا قالوا ﴿ أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ (٣٠) ﴾ (الأحقاف)

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (١/ ٧٩) ستة أقوال في تعيين وتحديد هذه الشجرة : الكرم ، الحنطة ، السنبلة ، البر ، النخلة ، التينة . ثم قال : « قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير =

وفى آية أخرى يقول الحق ـ سبحانه :

﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ[1] ﴿١١٩﴾ ﴾

(طه)

هذه عناصر الحياة التى وفرها الله لآدم وزوجه فى جنة التجربة الإيمانية العملية على التكليف .

والحق ـ تبارك وتعالى ـ أباح لآدم وحواء أن يأكلا كما يشاءان من الجنة ، والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة ولذلك قال: ﴿حيث شئتما ..﴿٣٥﴾﴾ (البقرة)

وأنت لا تستطيع أن تقدم لإنسان صنفاً أو صنفين ، وتقول له : كل ما شئت، لأنه لا يوجد أمامه إلا مجال ضيق للاختيار ، كما أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تملُّ ، ولذلك لا بد أن تكون هناك أصناف متعددة وكثيرة .

= رحمه الله : « والصواب فى ذلك أن يقال . إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة معينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ، ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين ، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا من السنة الصحيحة ، وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب . وقيل: كانت شجرة التين . وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم وكذلك رجح الإبهام الرازى فى تفسيره وغيره وهو الصواب » .

(١) ضحى الرجل يضحى ضحاً إذا أصابه حر الشمس قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ ﴾ (طه) قال : لا يؤذيك حر الشمس وقال الفراء . لا تضحى لا تصيبك شمس مؤذية . (لسان العرب ـ مادة ضحا)

ثم جاء النهي في قوله ـ تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (البقرة)

أي : لا تقتربا من مكانها .

ولكن : لماذا لم يقل الحق ـ سبحانه وتعالى . ولا تأكلا من هذه الشجرة؟

نقول : لأن الله ـ جل جلاله ـ رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا في غواية المعصية ، فلو أنه ـ سبحانه ـ قال : ولا تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحاً لهما أن يقتربا منها فتجذبهما بجمال منظرها ، ويقتربا من ثمارها فتفتنهما برائحتها العذبة ، ولونها الجذاب .

حينئذ يحدث الإغواء ، وتمتد أيديهما تحت هذا الإغراء إلى الشجرة ليأكلا منها .

ولكن الله ـ تعالى ـ يعلم أن النفس البشرية إذا حرم عليها شيء ولم تَحُم حوله كان ذلك أدعى ألا تفعله ، فالله ـ تعالى ـ حين حرم الخمر لم يقل : حُرِّمت عليكم الخمر، وإلا كنا جلسنا في مجالس الخمر ومع الذين يشربونها ، أو نتاجر فيها ، وهذا كله إغراء بشرب الخمر .

والحق ـ سبحانه ـ قال في تحريم الخمر :

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ[1] وَالْأَزْلَامُ[2] رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

---

(١) الأنصاب : الأوثان ، جمع نصب . قال القتيبي : النصب صنم أو حجر ، وكانت الجاهلية تنصبه ، تذبح عنده فيحمر للدم . وأصل المادة : نصب الشيء : وضعه ورفعه . وقال ابن سيده : الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيُهَلُّ عليها ويذبح لغير الله تعالى (لسان العرب ـ مادة : نصب) .

(٢) الأزلام : جمع زلم ، وهي القداح التي كانت في الجاهلية ، كان الرجل منهم يضعها في=

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (المائدة)

واجتنابه يكون بألا توجد معه في مكن واحد يخايلك ويشاغلك ويتمثل لك ، فعندما تكون مثلاً في منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق (اجتنبها).

أي : لا تذهب إليها[1]، لأن الخمر عندما توجد أمامك وترى من يشربون وهم مستريحون مسرورون ، فقد تشربها .

لكن عندما تجتنب الخمر ومجالسها فأنت لا تقع في براثنها[2] وإغرائها .

ولذلك قلنا : إن الاجتناب أبلغ من التحريم .

فإذا رأيت مكاناً فيه خمر فابتعد عنه في الحال ،حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله ، أما إذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها .

= وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو رواحاً أو أمراً مهماً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإن خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفَّ عنه ولم يمضه (لسان العرب ـ مادة : زلم)

(١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال « لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها » أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٩٧) والحاكم في مستدركه (٢/ ٣٢).

(٢) البراثن في أصل اللغة : جمع بُرثُن ، وهو مخلب الأسد . وقيل : البرثن الكف بكمالها مع الأصابع (لسان العرب ـ مادة : برثن) والمقصود هنا أن للخمر والأنصاب والأزلام ضراوة واعتياداً إذا اعتادها الإنسان كأنه وقع بين مخالب أسد ، فكيف النجاة منه ؟

ثم يقول ـ سبحانه :

﴿ فَأَزَلَّهُمَا[1] الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٦) ﴾ (البقرة)

فالحق ـ سبحانه ـ بعد أن أسكن آدم وزوجه فى الجنة ، وأخبرهما بما هو حلال وما هو حرام ، بدأ الشيطان مهمته ، مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته

والحق ـ سبحانه ـ يقول : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ .. (٣٦) ﴾ (البقرة)

أي : أن الشيطان باشر مهمته ، فأوقعهما فى الزَّلة ، وهى العثرة[2] أو الكبوة[3].

كيف حدث هذا ، والله ـ تعالى ـ قد نصح آدم وزوجه ألا يتبعا الشيطان ، وأبلغه أنه عدو لهما فى قوله ـ تعالى :

﴿ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ (١١٧) ﴾ (طه)

---

(١) قال القرطبى فى تفسيره (١/ ٣٥٤) « قرأ الجماعة فأزلهما بغير ألف ، من الزلة وهى الخطيئة أى استزلهما وأوقعهما فيها ، وقرأ حمزة : فأزالهما بألف ، من التنحية أى نحاهما قال ابن كيسان فأزالهما من الزوال أى صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية »

(٢) عثر وتعثر كبا والعثرة : الكبوة والزلة ويقال : عثر به فرسه فسقط وتعثر لسانه تلعثم وفى الحديث « لا حليم إلا ذو عثرة » . أى لا يحصل له الحلم ويوصف به حتى يركب الأمور وتنخرق عليه ويعثر فيها فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ فيجتنبها ، ويدل عليه قوله بعده : « ولا حكيم إلا ذو تجربة » (لسان العرب ـ مادة : عثر)

(٣) الكبوة مثل الوقفة تكون عن الشىء يكرهه الإنسان يُدعى إليه أو يراد منه كوقفة العاثر والكبوة أيضاً السقوط للوجه وكبا يكبو كبوة إذا عثر (لسان العرب ـ مادة كبو) .

إذن : فالعداوة مُعلنة ومُسْبقة . ولنفرض أنها غير مُعْلنة ، ألم يشهد آدم الموقف الذى عصى فيه إبليس أمر الله ولم يسجد لآدم ؟ ألم يعرف مدى تكبُّر إبليس عليه في قوله : أنا خير منه[1] . وقوله : أأسجد لمن خلقت طيناً[2]

كل هذا كان ينبغى أن ينبه آدم إلى أن إبليس لن يأتى له بخير أبداً .

والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التى نشأت عن موقف إبليس فى رفضه السجود ، بل أخبر آدم أن الشيطان عدو له ولزوجه .

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ... (٣٦) ﴾ (البقرة)

من ماذا أخرجهما ؟

أخرجهما من العيش الرغيد[3] ، من واسع النعمة فى الجنة ، من الهدوء والاطمئنان فى أن رزقهما يأتيهما بلا تعب .

---

(١) يقص الحق سبحانه لنا هذا فى سورة الأعراف ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (١٢) ﴾ (الأعراف)

وجاءت أيضاً فى سورة ص : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (٧٦) ﴾ (ص)

(٢) وذلك فى قوله تعالى عنه ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) ﴾ (الإسراء)

(٣) عيش رغد : كثير رغيد عزيز . الرغد : الكثير الواسع الذى لا يعييك من مال أو ماء أو =

فكان يجب على آدم أن يتنبه إلى أن إبليس يعتبره السبب فى طرده من رحمة الله ، فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاماً ويحتاط . ولكن :

كيف أزل الشيطان آدم وزوجه وأخرجهما من الجنة ؟

قال تعالى :

﴿فَوَسْوَسَ[1] لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا[2] وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾

(الأعراف)

أخرجهما بالوسوسة والكذب والمخادعة ، فكلمة « وسوس » تدل على الهمس فى الإغواء ، ونحن نعرف أن الذى يتكلم فى خير لا يهمه أن يسمعه الناس ، لكن من يتكلم فى شر فيهمس خوفاً من أن يفضحه أحد ، وكأن كل شر لا بد أن يأتى همساً ، و صاحبه يعرف أن هذا الكلام لا يصح أن يحدث ، ويستحى منه ، ولا يحب أن يعرف المجتمع عنه هذا الشيء .

و(وسوس) مأخوذة من الصوت المغرى ، لأن الوسوسة هى صوت رنين الذهب والحلى .

= عيش أو كلأ . (لسان العرب : مادة رغد) .

(١) الوسوسة والوسواس : الصوت الخفى وهو أيضاً حديث النفس . والوسواس : الشيطان ، وقد وسوس فى صدره ووسوس إليه . (لسان العرب ـ مادة : وسوس)

(٢) السوءات جمع سوأة ، وهى : العورة والفاحشة والسوأة : الفرج قال الليث : السوأة فرج الرجل والمرأة قال ابن الأثير : السوأة فى الأصل الفرج ثم نقل إلى كل ما يستحيا منه من قول أو فعل . (لسان العرب ـ مادة : سوأ)

إذن فما قـاله الشيطان لآدم وزوجه هو كلام مُغْرٍ ليلفتهـما عن أوامر رب حكيم .

وقول الحق سبحانه : ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا...(٢٠)﴾ (الأعراف)

يعطينا حيثيات البـراءة حواء ، لأن الشـائع أن حواء هي التي ألحت على آدم ليأكـلا من الشجرة ، وكثير منا يظلم حواء على الرغم من أن القـرآن يؤكد أن الوسوسة كانت لآدم وحواء معاً .

وهل وسوس الـشيطان ليبـدى لهمـا ما ووري من سـوءاتهمـا ، أو وسوس ليعصيا الله ؟

لقد وسوس لـيعصيا الله ، وكان يعلم أن هناك عقوبة على المـعصية ، ويعلم أنهما حين يأكلان من الشيء الذى حرمه ربنا ستظهر سوءاتهما

والسوءة هي ما يسـوء النظر إليه ، ونطلقها على العـورة ، و لفطرة تستنكف أن يرى الإنسان المكتمل الإنسـانية السوءة ، وكأنهما في البـداية لم ير أحدهما سوءة الآخر أو سوءة نفسه ، لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ[1] عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا... (٢٠)﴾ (الأعراف)

إن فتحة العورة سوءة باعتبار مـا يحرج منها ، وحينما كانا يأكلان من إعداد ربنا لم يكونا ـ كما قلنا ـ في حاجة إلى إخراج فضلات ، لأن إعداد الله يعطى

(١) وريت الشيء ووريته أخفيته وتوارى هو استتر ووُورى سُتِر (لسان العرب ـ مادة ورى)

كلاً منهما على القدر الكافي للحركة والفعل ، وكانت المسألة مجرد فتحات مثل بعضها .

لكن حينما يخرجان عن مرادات الله في الطعام ، ويأكلان غير ما أمر الله به ويمارسان اختيار الطعام بدأت الفضلات في الخروج بما لها من رائحة غير مقبولة .

فهل ظهور السوءة لهما هو رمز إلى أن هناك مخالفة لمنهج الله ، سواء أكان ذلك في القيم والمعنويات ، أم في الأمور المادية ؟

نعم ، لأن كل شيء يخالف فيه منهج الله لا بد أن تبدو فيه العورة ، وإن رأيتَ أي عورة في المجتمع فاعلم أن منهجاً من مناهج الله قد عطل

وينقل القرآن ما قاله لهما الشيطان من وسوسة : ﴿ **وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ** ﴿٢٠﴾ ﴾ (الأعراف)

لقد همس الشيطان وأوحى لهما بأن الحق أراد أن لا تقربا هذه الشجرة ، لأن من يأكل منها يصير ملكاً أو خالداً ، ولم يمحص[1] أي منهما كلمات الشيطان ليعرف أن كيده كان ضعيفاً واهياً وغبياً .

---

(١) المحص في اللغة : التخليص والتنقية . والتمحيص : الاختبار والابتلاء .

ويقال : محصت الذهب بالنار إذا خلصته مما يشوبه .

(لسان العرب - مادة محص) والتمحيص المطلوب من آدم هو وزن كلام الشيطان وتدبره والتمكر فيه لئلا يقع في المحظور الذي نهاه عنه ربه

لأنه ما دام يعرف أن من يأكل من هذه الشجرة يصير ملكاً أو يبقى من الخالدين ، فلماذا لم يحطف منها ما يجعله ملكاً أو خالداً ؟

وفى هذا درس يبين لنا أن من يزين له ، ويتصدى له أحد بالإغواء يجب عليه أن يمحص إلى أى غواية يسير ، وأن يدقق فى نتائج ما سوف يفعل .

وإذا كان الشيطان قد قال :

﴿ قَالَ أَنظِرْنِي[1] إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) ﴾ (الأعراف)

فلماذا لم ينقذ نفسه بالأكل من هذه اشجرة وتنتهى المسألة ؟

إذن : كان ما يقوله الشيطان كذباً .

وفى إغواء آخر قال إبليس :

﴿ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ[2] (١٢٠) ﴾ (طه)

وهكذا نعرف أن إبليس يأتى للإنسان من أكثر من زاوية ؛ لذلك كانت الزاوية الأولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منها يكون ملكاً ، أو يكون خالداً .

وكان الإغواء الثانى أن هذه الشجرة تعطى لمن يأكل منها بجانب الخلود مُلكاً لا ينتهى .

---

(١) الإنظار التأخير والإمهال . وأنظره أخره واستنظره : طلب منه النظرة واستمهله (لسان العرب ـ مادة " نظر)

(٢) بلى الثوب بلى وبلاء . رث وصار عرضة للفناء قال تعالى ﴿ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ (١٢٠) ﴾ (طه) ، أى لا يفنى ولا يزول ولا ينتهى .

إذن : فإبليس يُصـوِّر للإنسان أن ما منعـه الله عنه هو الخيـر ، وأنه لو عصى فسيحصل على المال والنفوذ .

لقد أكل آدم وحـواء من الشجـرة فلم يخلدا ولـم يأت لهما مـلك لا ينتهى ، بل ظهرت عـوراتهما ، وعـرفا أن إبليس كان كـاذباً ، وأن الله سبحـانه وتعالى بمنهجه وما ينهانا عنه إنما كان يريد لهما الخير .

ولكن الشيطان يأتى ويُزيِّن للإنسان طريق الباطل ، ولو أن آدم كان قد حكَّم عقله لعرف كذب وسوسة إبليس ، فإبليس كما يدعى كان يدل آدم على شجرة الخلد ، ولو أن هذه الشـجرة كـانت تعطى الخلد فـعلاً لما طلب إبليس من الله تبارك وتعالى أن يُـبقِى على حياته إلى يوم القيامة ، بل لأكل من الشجرة ونال الخلد .

ولكن إبليـس دخل من ناحـيـة الغـفـلـة فى النفس البـشـرية ليـوقع آدم فى المعصية.

وهو يدخل إلى أبناء آدم من ناحـيـة الغفلة أيـضاً ، ولو أن أبناء آدم حكَّمـوا عقولهم وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وإبليس ، وأن إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه إلى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم على المعـصيـة ، لو تنبهنا إلى ذلك لأخـذنا حذرنا ، وعندمـا تنكشف وسـوسة الشيطان فإنه يهرب .

إبليس دخل إلى ناحية الغواية بأن أقـسم بعزة الله ، وأن الله عزيز لا يحتاج

خلقه ، ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر ، ولا يزيد شيئاً فى مُلكه من آمن .

قال ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ ﴾ (ص)

دخل إبليس إلى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه ، فلو أن الله سبحانه أراد خلقه جميعاً مهديين ما استطاع إبليس أن يتقدم ناحية واحد منهم .

ومعنى عزة الله أنه غنى عن خلقه جميعاً ، لا يحتاج لأحد منهم ، فهو الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من خلقه قد خلق هذا الكون وأوجده ولم يستعن بأحد ، آمن به الناس جميعاً ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً ، ولو كفر به الناس جميعاً ما نقص ذلك من ملكه شيئاً

وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها ، وقد أقسم بعزة الله أن يطلب الغواية للإنسان ، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه ، لذلك أعطاهم حرية الاختيار .

ولو أراد الله الناس مؤمنين ما استطاع إبليس أن يقترب من أحد منهم ، ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له أن يصرفه عن طريق الإيمان .

ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن ؟

لا ، ولذلك فهناك استثناء :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾ (ص)

أي . أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص في إيمانه .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَدَلَّاهُمَا[1] بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا[2] يَخْصِفَانِ[3] عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٢٢) ﴾ (الأعراف)

أي : أنزلهما من رتبة الطاعة إلى دَرَك[4] المعصية والذنب ، بما غرَّهما به وخدعهما من القسم . والدل مأخوذ من دَلَّى رِجْليه في البئر كي يرى إن كان فيه ماء أم لا ، أو دَلَّى حبل الدلو لينزله في البئر . ومعناها أنه يفعل الشيء مرة فمرة.

---

(١) أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البئر لتستقي بها . وقوله تعالى . ﴿ **فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ** (٢٢) ﴾ (الأعراف) قال أبو إسحاق : دلاهما في المعصية بأن غرهما . وقال غيره . فدلاهما فأطمعهما . وقال الجوهري دلاه بغرور أي أوقعه فيما أراد من تغريره وهو من إدلاء الدلو (لسان العرب ـ مادة . دلا)

(٢) طفق يفعل كذا ' جعل يفعل وأخذ . قال الليث . طفق بمعنى علق يفعل كذا، وهو يجمع ظل وبات . (لسان العرب ـ مادة : طفق)

(٣) خصف العريان على نفسه الشيء يخصفه ' وصله وألزقه وقوله تعالى . ﴿ **وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ** .. (٢٢) ﴾ (الأعراف)

أي يلزقان بعضه على بعض ليستترا به عورتيهما (لسان العرب ـ مادة ' خصف).

(٤) الدَّرْك والدرَك أقصى قعر الشيء والدرك الأسفل في جهنم أقصى قعرها، والجمع أدراك ودركات النار. منازل أهلها، والنار دركات، والجنة درجات والدرك إلى أسفل والدرج إلى فوق . (لسان العرب . مادة ـ درك)

و ﴿ بِغُرُورٍ .. ﴿٢٢﴾ ﴾ (الأعراف)

أي : بإغراء لكي يُوقعهما في المخالفة ، فأظهر لهما النصح ، وأبطن لهما الغش .

ولذلك يسمى الله الشيطان « الغَرُور » في قوله تعالى.

﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٥﴾ ﴾ (فاطر)

إنه الشيطان الذي يُزين للناس بعض الأمور ويحث الخلق ليطمعوا في حدوثهـ ، وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فيها ، فهي مما زيَّنه الشيطان، ولذلك فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها .

ويقال عن الرجل الذي ليس له تجربة : إنه « غِرٌّ » فيأتي بأشياء بدون تجربة ، فلا ينتفع منها ، ولا تصح .

إذن . فكل مادة « الغرور » مأخوذة من إطماع فيما لا يصح ولا يحصل ، لذلك سَمَّى الله الشيطان « الغرور » ، لأنه يُطمعنا نحن البشر بأشياء لا تصح ولا تحدث .

ولهذا سوف يأتي الشيطان يوم القيامة ليتبرأ من الذين اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾ (إبراهيم)

والشيطان بذلك يتملص من الذين اتبعوه ، لأنه لم يكن يملك قوة إقناع أو قوة قهر ، فقط نادى بعضاً من الخلق ، فزاغت أبصارهم واتبعوه من فرط غبائهم ، فإرادة الشيطان هي إرادة تزيين ، لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع .

فقول الشيطان هذا هو[1] سخرية ممن صدقوه ، لأن السلطان إما سلطان القهر بأن تأتي لإنسان بما هو أكبر منه وتقهره على فعل شيء بالقوة ، وإما سلطان الإقناع بأن تقنع إنساناً بأن يفعل شيئاً ، والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة.

لذلك يوجهنا الحق سبحانه إلى الاعتبار مما كان بين آدم وإبليس ، فيقول تعالى :

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٢٩) في تأويل الآية ٢٢ من سورة إبراهيم « يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده ، فأدخل المؤمنين الجنات ، وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيباً ، ليزيدهم حزناً إلى حزنهم ، وغبناً إلى غبنهم ، وحسرة إلى حسرتهم ، فقال ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ﴾ أي على ألسنة رسله ، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة ، وكان وعداً حقاً وخبراً صدقاً ، وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم ، كما قال تعالى ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) ﴾ (النساء) ثم قال ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ﴾ أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ﴿ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ بمجرد ذلك هذا ، وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه ﴿ فَلَا تَلُومُونِي ﴾ اليوم ﴿ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾ أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ﴾ أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ﴾ قال قتادة . أي بسبب ما أشركتمون من قبل . وقال ابن جرير : يقول إني جحدت أن أكون شريكاً لله عز وجل وهذا الذي قاله هو الراجح »

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ[1] مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (٢٧) ﴾ (الأعراف)

إياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان ، لأن أمره مع أبيكم واضح ، ويجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم ، فلا يفتننكم كما أخرج أبويكم من الجنة.

إن هذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يُخرجنا من جنة التكليف ،كما فتن أبوينا فأخرجهما من جنة التجربة .

ففتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله ، وحينما عصى إبليس ربه عز عليه ذلك ، فبعد أن كان في قمة الطاعة صار عاصياً لأمر الله معصية أدته وأوصلته إلى الكفر ، لأنه رد الحكم على الله .

إن ذلك قد أوغر[2] صدره وأحنقه[3] ، وجعله يوغل ويسرف في عداوته للإنسان ، لأنه عرف أن طرده ولعنه كان بسبب آدم وذريته .

***

(١) القبيل : الجماعة من الناس يكون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى ، كالزنج والروم والعرب، وقد يكونون من نحو واحد ، وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة . ويقال لكل جمع من شئ واحد قبيل . قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ (الأعراف) أي : هو ومن كان من نسله . (لسان العرب ـ مادة : قبل)

(٢) الوغر : احتراق الغيظ . ومنه قيل : في صدره عليّ وَغْر ، أي : ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ . ويقال : وغِر صدره عليه إذا امتلأ غيظاً وحقداً . وقيل : هو أن يحترق من شدة الغيظ (لسان العرب ـ مادة : وغر)

(٣) الحنق : شدة الاغتياظ . (اللسان).

فضل التجاوز عن المدين المعْسِر

١٨ عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ :

« حُوسِبَ رجلٌ ممنْ كانَ قبلكُمْ ، فلم يُوجَدْ له مِنَ الخيْرِ شَيءٌ إلا أنه كانَ يُخالِطُ[1] الناس ، وكانَ مُوسِراً[2] ، فكَانَ يأمرُ غِلْمانه أنْ يَتجاوزوا عن المعْسِرِ »

قال: قال الله عز وجل :

« نحنُ أحقُّ بذلِكَ مِنه ، تَجاوزوا عنْه »[3].

---

(١) خلط القوم وخالطهم : داخلهم . وخليط الرجل : مخالطه . وخليط القوم : مخالطهم كالنديم المنادم ، والجليس المجالس . والخلطة : الشركة . وقوله عز وجل ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٢٤﴾﴾ (ص) فالخلطاء هنا الشركاء الذين لا يتميز ملك كل واحد من ملك صاحبه إلا بالقسمة (لسان العرب ـ مادة : خلط)

(٢) اليسر واليسار والميسرة : السهولة والغنى والسعة . وأيسر الرجل إيساراً ويسراً : صار ذا يسار أي : استغنى . يوسر . ويقال : أيسر أخاك أي : نفّس عليه في الطلب ولا تعسره أي لا تشدد عليه ولا تضيق . (لسان العرب ـ مادة : يسر).

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١١٨) ومسلم في صحيحه (١٥٦١) والترمذي في سننه (١٣٠٧) وقال : هذا حديث حسن صحيح : من حديث أبي مسعود الأنصاري .

وقد ورد هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم . فقالوا : أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : لا . قالوا : تذكر . قال : كنت أداين الناس ، فآمر فتياني : أن يُنظروا المعسر ، ويتجوزوا عن الموسر ، قال : قال الله عز وجل : تجوزوا عنه » أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٦٠) .

وفي رواية عنه أيضاً عند مسلم : « أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالاً ، فقال له =

إن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرِّفْد[1] والعطاء ، فالحق سبحانه يقول :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) ﴾ (البقرة)

هذا قانون يريد به الله تعالى أن يحارب الشح في نفوس المخلوقين ، إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية ، فالأرض لا تنقص من مخزنك حين تعطيها كيلة من القمح ، صحيح أنك أنقصت كيلة من مخزنك لتزرعها ، ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها.

= ماذا عملت في الدنيا ؟ قال : يا رب آتيتني مالك ، فكنت أبايع الناس ، وكان من خُلُقي الجواز ، فكنت أتيسر على الموسر ، وأُنظِر المعسر . فقال الله : أنا أحق بذا منك ، تجاوزوا عن عبدي ».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إن رجلاً لم يعمل خيراً قط ، وكان يداين الناس ، فيقول لرسوله : خذ ما تيسر ، واترك ما عسر ، وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا ، فلما هلك ، قال الله عز وجل له : هل عملت خيراً قط ؟ قال : لا ، إلا أنه كان لي غلام ، وكنت أداين الناس ، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له : خذ ما تيسر ، واترك ما عسر ، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك » أخرجه النسائي في سننه (٧/ ٣١٨)

(١) الرفد : العطاء والصلة . رفده يرفده : أعطاه . وأرفده : أعانه . وترافدوا : أعان بعضهم بعضاً . والرفادة : شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية ، فيُخرج كل إنسان مالاً بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالاً عظيماً أيام الموسم ، فيشترون به للحاج الجُزُر والطعام والزبيب للنبيذ ، فلا يزالون يطعمون الناس حتى تنقضي أيام موسم الحج .
والإرفاد : الإعطاء والإعانة . والمرافدة : المعاونة . والترافد : التعاون . والاسترفاد : الاستعانة . والارتفاد : الكسب (لسان العرب ـ مادة : رفد) .

وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة ، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه

فالحق سبحانه يعلمنا أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده ، وضرب لنا المثل بالأرض التى تؤتينا بدل الحبة الواحدة سبعمائة حبة .

ورسول الله ﷺ يؤكد لنا هذه الحقيقة ، فيقول :

« ما نقص مال من صدقة» [1]

فالصدقة هى التى تكثر المال ، وتضع فيه البركة ، فيزداد وينمو ، والمال هو مال الله ينتقل من يد إلى يد فى الدنيا ، ثم يموت الإنسان ويتركه .

فلا تعتقد أن الصدقة وإيتاء الزكاة ينقصان مالك ، فقد يكون هذا صحيحاً فى ظاهر الأمر ، ولكنه سبحانه يأخذ منك هذا المال فيزيده لك وينميه .

فإذا بالجنيه الواحد قد تضاعف إلى سبعمائة مثل ، ثم تضاعف إلى ما شاء الله ، كما أن هذا الحكم الذى يأخذ منك الآن وأنت غنى هو بذاته الذى سوف يعطيك إن افتقرت ولجأت إلى الناس .

فإذا كان الحكم الذى سيأخذ هو الذى سيعطى ، تكون هذه عدالة وتأميناً

(١) عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ قال « ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٨٨) وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٣٥ ، ٣٨٦) والترمذى فى سننه (٢٠٢٩) . قال الترمذى « هذا حديث حسن صحيح » .

ضد الأغيار ، وعليك أن تقارن الصفقة النفعية بمقابلها .

وساعة تعطى أنت الذى لا يملك ، لا بد أن تتذكر أنه قد يأتى عليك يوم لا تملك فيه .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) ﴾ (البقرة)

فالشيطان يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم ، ويحاول أن يصرفكم الإنفاق فى وجوه الخير ، ويغريكم بالمعاصى والفحشاء ، فالغنىُّ حين يقبض يده عن المحتاج فإنه يُدخل فى قلب المحتاج الحقد ، وأىُّ مجتمع يدخل فى قلبه الحقد تجد كل المنكرات تنتشر فيه.

والحق سبحانه لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال ، إنما يطلب تعالى تطهير المال بالإنفاق منه فى سبيل الله ليزيد وينمو ، وليخرج الضِّغْن [1] من المجتمع ، لأن الضغن حين يدخل مجتمعاً فعلى هذا المجتمع السلام.

ولا يفيق المجتمع من هذا الضغن إلا بأن تأتيه ضربة قوية تزلزله ، فيتنبه إلى ضرورة إخراج الضغن منه ، لذلك يحذرنا سبحانه أن نسمع للشيطان.

---

(١) الضِّغْن والضَّغَن : الحقد والجمع أضغان، وكذلك الضغينة، وجمعها الضغائن. والضغن : الحقد والعداوة والبغضاء . وتضاغن القوم واضطغنوا : انطووا على الأحقاد (لسان العرب - مادة : ضغن).

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) ﴾ (البقرة)

فالذى يسمع لقول الشيطان ووعده ، ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجَّح عدو الله على الله ـ أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف ـ إن الشيطان قد وسوس لكم بالفقر إذا أنفقتم.

وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب مُضَلِّل ، وخبرة الإسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة ، كثير العطاء لعباده.

والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أيِّ الطرق نهتدى ونسير .

ومن الإنفاق فى سبيل الله إقراض المحتاجين المقترضين قرضاً حسناً لا يدخله رِباً ولا مَنٌّ(١) ولا أذىً.

يقول تعالى :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥) ﴾ (البقرة)

(١) مَنّ عليه منة ، امتن عليه ، يقال : المنة تهدم الصيعة. وقوله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى ... (٢٦٤) ﴾ (البقرة) المنُّ هنا ، أن تَمُنَّ بما أعطيت وتعتد به كأنك إنما تقصد به الاعتداد ، والأذى : أن تُوبِّخ المعطى ، فأعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة. (لسان العرب – مادة : منن)

ساعة تسمع ﴿ يُقْرِضُ اللَّهَ ... ﴿٢٤٥﴾ ﴾ (البقرة) فذلك أمر عظيم لأنك عندما تقرض إنساناً فكأنك تقرض الله ، وتعاملك يكون مع الله.

والحق سبحانه يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية ليست سهلة على النفس البشرية ، وهو سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس.

والقرض في اللغة [1] معناه : قَضْم الشيء بالناب ، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية الإقراض هي مسألة صعبة ، وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله «يقرض».

إنه سبحانه المقدِّر لصعوبتها ، ويُقدِّر الجزاء على قَدْر الصعوبة.

ولكن ما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسناً ؟

إنك إذا أقرضتَ عبداً من عباد الله فكأنك أقرضتَ الله ، صحيح أنت تعطي الإنسان ما ييسر له الفرج في موقف متأزم ، وهو سبحانه يبلغنا : أن مَنْ يقرض عبادي فكأنه أقرضني ، كيف ؟

لأن الله هو الذي استدعى كل عبد له للوجود ، فإذ احتاج العبد فإن حاجته

(١) القرض : القطع ، قرضه يقرضه : قطعه . والقراضة : ما سقط بالقرض ومنه قراضة الذهب والقراضة : فُضالة ما يقرض الفأر من خبز أو ثوب أو غيرهما ، وكذلك قُراضات الثوب التي يقطعها الخياط . قال الجوهري : القرض : ما يعطيه من المال ليُقضاه . (لسان العرب - مادة قرض).

مطلوبة لرزقه في الدنيا . فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج فكأنه يُقرض الله المتكفِّل برزق ذلك المحتاج.

وقوله تعالى ﴿ يُقْرِضُ اللَّهَ ... (٢٤٥) ﴾ (البقرة) يدلنا على أن القرض لا يضيع، لأن القرض شيء تُخرجه من مالك على أمل أن تستعيده ، وهو سبحانه وتعالى يُطمئنك على أنه هو الذى سيقترض منك ، وأنه سيردُّ ما اقترضه ، لكن ليس في صورة ما قدمت ، وإنما في صورة مستمرة أضعافاً مضاعفة.

إن الأصل محفوظ مستمر ، ولذلك يقول :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥) ﴾ (البقرة)

إنها أضعاف كثيرة بمقاييس الله عز وجل ، لا بمقاييسنا كبشر

والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذى تُقرض منه لابُدَّ أن يكون من حلال [1]، ولذلك قيل للمرأة التى تتصدق من مال الزنا : «ليتها لم تَزْنِ ولم تتصدق ».

---

(١) عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : « أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١) ﴾ (المؤمنون) وقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ... (١٧٢) ﴾ (البقرة) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يارب ، يارب، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذِّي بالحرام ، فأنَّى يُستجاب لذلك » أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزكاة ـ حديث ٦٥

وقيل : إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة ، مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان بالشيء كله ، في حين أن القرض هو دَيْن يسترجعه صاحبه ؛ لأن الألم في إخراج الصدقة يكون لمرة واحدة ، فأنت تُخرجها وتفقد الأمل فيها.

أما القرض فتتعلق نفسك به ، فكلما صبرتَ مرة أتتك حسنة ، كما أن المتصدَّق عليه قد يكون غير محتاج ، ولكن المقترض لا يكون إلا مُحتاجاً.

والقرض من المال الذي لديك يجعل المال يتناقص ، لذلك فالله يعطيك أضعافاً مُضاعفة نتيجة هذا القرض ، وذلك مناسب تماماً لقوله تعالى : ﴿ **يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ** ... (٢٤٥) ﴾ (البقرة)

أي . أن المال الذي تقرض منه ينقص في ظاهر الأمر ، ولكن الله سبحانه يزيده ويبسطه أضعافاً مُضَاعفة ، وفي الآخرة يكون الجزاء جزيلاً.

وإذا احتاج أخ مسلم فالحق سبحانه لا يقول لك « أعطه من عندك ، أو أقرضه من عندك » إنما يقول لك : « أقرضني أنا ، لأنِّي أنا الذي أوجدتُه في الكون ، ورِزْقه مطلوب مِنِّي ».

فكأنك حين تعطيه تقرض الله.

إنه سبحانه مُتفضِّل بالنعمة ، ثم يسألك أن تقرضه هو.

والحق سبحانه بذلك قد أغنى عباده عن أن يذلوا أنفسهم لغيره تعالى ، فسبحانه أنقذ المؤمن بالإيمان من أن يذل نفسه لأيِّ مصدر من مصادر القوة ،

أنقذ الضعيف من أن يذل نفسه لقوى ، وأنقذ الفقير من أن يذل نفسه لغنى ، وأنقذ المريض من أن يذل نفسه لصحيح

إنْ أردت أيها الإنسان عِزاً يتنظم ويفوق كل عز ، فاذهب إلى الله ، لأنه سبحانه أعزَّنا فنحن خَلْقه ، وهذا يتمثل فى أن الحق سبحانه لم يجعل الفقير مقترض ، بل قال سبحانه :

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ... (٢٤٥) ﴾ (البقرة)

وهنا يرفع الله عبده الفقير إلى أعلى درجات العزة ، العبد الفقير لا يقترض ، ولكن القرض مطلوب لله

ومع أن المال مال الله ، فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذى يأتيه بالمال ، وطلب منه أن يعطى بعضاً منه أخاه المحتاج ، ابتغاءَ مرضاةِ الله ، واعتبر سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضاً له حَلَّ حلاله ، وكأن الذى يعطى المال للمحتاج يُقرِض الله .

وفى هذا مَيْزة للغنى والفقير ، فالغنى يأخذ مَيْزة وشرف أنه أعطى لله ، والفقير أخذ مَيْزة ، لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله .

والمال ليس غاية فى حَدِّ ذاته ، ولكنه وسيلة ، وعندما يمنع الغنيُّ ماله عن الفقير يكون قد جعل المال غايةً فلا ينفعه.

أما إذا أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير ، فهو قد أعاد إلى المال وظيفته فى

أنه وسيلة من وسائل الحياة ، وأنت تشتري بالمال ما تعتقد أنه ينفعك ، فعليك أن نُوظِّفه في أكمل ما ينفعك ، وهو رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه .

والحق سبحانه يصف القرض بأنه حسن ، حتى لا يكون فيه مَنٌّ ، أو منفعة تعود على المقرض ، وإلا صار في القرض رِباً.

ولنا الأُسْوة الحسنة في أبي حنيفة عندما كان يجلس في ظل بيت صاحب له، واقترض صاحب هذا البيت من أبي حنيفة بعض المال ، وجاء اليوم التالي للقرض، وجلس أبو حنيفة بعيداً عن ظل البيت ، فسأله صاحب البيت : لماذا تجلس بعيداً ؟

أجاب أبو حنيفة : خِفْتُ أن يكون ذلك لوناً من الربا.

قال صاحب البيت لكنك كنت تقعد قبل أن تُقرضني ؟ !

فقال أبو حنيفة . كنت أقعد وأنت المتفضل عليَّ بظلّ بيتك ، فأخاف أن أقعد وأنا المتفضِّل عليك بالمال .

والقرض الحسن هو الذي لا يشوبه مَنٌّ أو أذىً أو منفعة ، ولأن القرض دَيْن وضع الحق سبحانه له القواعد :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. (٢٨٢) ﴾

(البقرة)

فالحق سبحانه يحمي المقترض من نفسه ، لأنه إذا علم أن الدَّيْن مكتوب يحاول جاهداً أن يتحرك في الحياة ليسُدَّ هذا الدين ، ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً.

وعندما يُكتب القرض فهذا أمر دافع للسداد وحاثٌ عليه ، لكن إن لم يُكتَب القرض فقد يأتي طرف من الظروف ويتناسى القرض.

ولو حدث ذلك من شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة في أيّ أزمة ، فيريد سبحانه أن يُديم الأسباب التي تُداول فيها الحركة .

ولذلك يُقال في الأمثلة العامية : مَنْ يأخذ ويعطي يصير المال له ، ويكون مال الدنيا كلها معه.

ولذلك يقول الحقُّ سبحانه :

﴿ وَلا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ[1] عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا .... ﴿٢٨٢﴾ ﴾ (البقرة)

وفي ذلك حمايةٌ للنفس من الأغيار ، ولم يمنع الحق الأريحية[2] الإيمانية فقال :

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ... ﴿٢٨٣﴾ ﴾ (البقرة)

وهكذا يحمي الله الحركة الاقتصادية.

ونجد رسول الله ﷺ وهوالرحيم بالمؤمنين ، وقد بلغه أن واحداً قد مات

---

(١) القِسْط: العدل. ويقال: أقسط وقسط إذا عدل، وأقسط في حكمه: عدل ، فهو مقسط ، والإقساط: العدل في القسمة والحكم. (لسان العرب ـ مادة : قسط).

(٢) الأريَح : الواسع من كل شيء. والأريحي : الواسع الخلق المبسط إلى المعروف. والاسم الأريحية . (لسان العرب ـ مادة : ريح)

وعليه دين ، فقال للصحابة : صَلُّوا على أخيكم[١]. لكنه لم يُصلِّ على الميت

وتساءل الناس : لماذا لم يُصَلِّ رسول الله على هذا الميت ؟ وما ذنبه ؟

كأن رسول الله ﷺ أراد أن يُعلم المؤمنين عن دَيْن المدين ، فلم يمنع الصلاة، ولكنه لم يُصَلِّ عليه حَفْزاً للناس ودَفْعاً لهم إلى أن يُبرئوا ذمتهم بسداد وأداء ما عليهم من دين .

ورسول الله ﷺ قال :

« من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه .. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله »[٢]

وفي فلسفة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما يقترض شيئاً كبيراً لا يستطيع أن يتجاهله أو ينساه ، ثم لا يمر بذهن الذي أقرض أن فلاناً مدين ، بل وقد تبلغ الحساسية بالذي قَدَّم القرض ألاَّ يمر على المقترض حتى لا يحرجه ، ونثق أن الله قد قذف هذا الخاطر في نفس المقرض ، لأن المقترض يريد أن يسدد القرض.

---

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يُؤْتَى بالرجل الميت عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : « صلوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تُوفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه ، ومن ترك مالاً فهو لورثته. أخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٩) كتاب الفرائض.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٦١، ٤١٧) والبخاري في صحيحه (٢٣٨٧) ، وابن ماجه في سننه (٢٤١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

أما إنْ تحرّك قلب الدائن على المدين ، وجلس يفكر فى قيمة الدَّيْن ، فَلْيُفهم أن عند الذى اقترض بعضَ مَا يسدد به الدَّيْن . أى : أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالدَّيْن أو ببعضه . ذلك أن الله لا يُحرج مَنْ يَجِدّ ويجتهد فى السعى لسداد دينه.

والحق سبحانه يُوجِّه المدين إلى أداء دَيْنه ، ويُوجِّه المؤتمن إلى أن يؤدى أمانته، فيقول سبحانه :

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ .. (٢٨٣) ﴾ (البقرة)

إنه الطموح الإيمانى ، لم يَسُدّ الله مسألة المروءة والإيثار فى التعامل ، إن كتابة الدين والإشهاد والرَّهْن ليس إلزاماً . وقد يفهم البعض أن الذى أؤتمن هو المدين، وهنا نقول : لا إن الأمر مختلف ، فهنا رِهان ، وذلك معناه وجود مسألتين :

المسألة الأولى : هى «الدَّيْن» .

والمسألة الثانية : هى « الرهان المقبوضة» .

وهى مقابل الدين ، فواحد مأمون على الرَّهْن فى يده ، والآخر مأمون على الدَّيْن.

ولهذا يكون القول الحكيم مقصوداً به مَنْ بيده الرَّهن ، ومن بيده الدَّيْن ، ومعنى ذلك أن يؤدى مَنْ معه الرهن أمانته ، وأن يؤدى الآخر دينه.

وحين نرتقى إلى هذا المستوى فى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى التوثيق الخارج عن ذات النفس ، ولكنه التوثيق الإيمانى بالنفس.

ولكن ، أنضمن أن يوجد التوثيق الإيمانى عند كل الناس ؟

أنضمن الظروف؟

نحن لا نضمن الظروف ، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمُّل والأخذ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء ، فقد يأتى واحد ويقول لك : إن عندى مائة جنيه ، وخُذها أمانة عندك.

ومعنى « أمانة » أنه لا يوجد صَكّ[1] ، ولا شهود ، وتكون الذمة هى الحكم ، فإن شئت أقررت بهذه الجنيهات المائة ، وإن شئتَ أنكرتها

إن الرجل الذى يفعل معك ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيه فى الذمة الإيمانية . ومن الجائز أن تقول له لحظة أن يفعل معك ذلك . نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بمنتهى الأمانة. وتكون نيتك أن تَوديها له ساعة أن يطلبها ، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك ، وأنت كإنسان من الأغيار.

ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضَغْطاً يجعلك تماطل معه فى أداء الأمانة ، أو يجعلك تنكرها ، فتقول لمن ائتمنك :

(١) الصك . الكتاب . فارسى معرب ، وجمعه صكوك وصكاك ، وأصله چك وكانت الأرزاق تسمى صكوكاً لأنها كانت تُخرج مكتوبة (لسان العرب ـ مادة . صك)

ابعد عني ، أنا لا أملك نفسي في وقت الأداء ، وإن ملكت نفسي وقت التحمُّل.

إذن : فالإنسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدي الأمانة إلا أنه عُرْضة للأغيار ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ .. (٢٨٢) ﴾ (البقرة)

فالكتابة فرصة ليحمي الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء ، فالله سبحانه يريد أن يُوثِّق الأمر توثيقاً ، لا يجعلك أيها العبد خاضعاً لذمّتك الإيمانية فقط ، ولكنك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضاً ، وذلك يكون بكتابة الدَّيْن صغيراً أو كبيراً إلى أجله.

ولكن إنْ كان المدين راغباً في سداد ما عليه ، ولكنه مُعْسِرٌ ، أي : ليست عنده قدرة على السداد ، حين يوجه الحق سبحانه عباده المؤمنين في قوله تعالى

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) ﴾ (البقرة)

فقوله : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ... (٢٨٠) ﴾ (البقرة)

أي : فإن وُجِد ذو عُسْرة (فنظرة) من الدائن (إلى ميسرة) أي : إلى أن يتيسر ، ويكون رأس المال في هذه الحالة «قَرْضاً حسناً».

وكلما صبر عليه لحظةً أعطه الله عليها ثواباً.

ولنا أن نعرف، أن ثوابَ القرض الحسن أكثر من ثو ب الصدقة ، لأن الصدقة حين تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها ، ولا تشغل بها ، وتأخذ ثواباً على ذلك دفعة واحدة .

لكن القرض حين تُعطيه فقلبك يكون مُتعلِّقاً به ، فكلما يكون التعلق به شديداً ، ويهب عليك حب المال ، وتصبر فأنت تأخذ ثواباً .

ويجب أن تلحظ أن هناك فارقاً بين معذور بحق ، ومعذور بباطل .

المعذور بحق هو الذي يحاول جاهداً أن يُسدِّد دَيْنه ، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك ، أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسُدُّ دَيْنه ، ولكنه يماطل في السداد ، ويبقى المال ينتفع به ، وهو بهذا ظالم .

ولذلك جَرِّب نفسك ، ستجد أن كل دَيْن يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد ، وكل دين كان بَرْداً وسلاماً على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد ، وربما استحييتَ أنت أن تمرَّ عليه مخافة أن تحرجه بمجرد رؤيتك .

وهؤلاء لا يطول بهم الدَّيْن طويلاً ، لأن الرسول ﷺ حكم في هذه القضية حُكْماً فقال :

« من أخذ أموال لناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » .

فمـا دام ساعة أخـذها كان في نيـته أن يؤدي فإن الله ييـسر له سـبيل الأداء ، ومن أخذها يريد إتلافـها فالله لا ييسر له أن يسـدد ، لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه.

وفي حياة الرسول ﷺ واقعة تفسر لنا هذا الحديث ، فقد مات رجل عليه دين ، فلما علم رسول الله ﷺ أنه مدين ، قال لأصحابه :

« صَلُّوا على أخيكم»

إذنْ : فـهو لم يُـصَلِّ ، ولكنه طلب من أصـحابـه أن يُصَلُّوا، لماذا لم يُصَلِّ ؟ لأنه قال قضية سابقة « مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه».

ما دام قـد مات ولـم يُؤدِّ ، إذن : فـقد كـان في نيته أن يماطل ، لـكن الرسول ﷺ لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه.

والرسول ﷺ يأتي للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الإيمانية ، فيقول :

« مَنْ أنظر مُعْسِراً ـ أو وضع عنه ـ أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»[(1)].

ومعنى « أنظر » أي : أمهل وأخَّر أخْذ الدَّين منه ، فلا يلاحقه ، فلا يحبسه في دينه ، فلا يطارده .

وإن تسامى في اليـقين الإيماني يقول له «اذهب ، الله يعـوض عليَّ وعليك » وتنتهي المسألة.

---

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٠٦) ، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٢٧) من حديث أبي اليسر . وهو كعب بن عمرو ، شهد العقبة ، وبدراً ، توفي بالمدينة سنة ٥٥ هـ

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) ﴾ (البقرة)

والثمـرة هي حُسْن الجـزاء من الله ، فإما أن تُنظر وتؤخـر ، وإما أن تتـصدق ببعض الدَّين أو بكل الدَّين ، وأنت حُرٌّ في أن تفعل ما تشاء . فانظروا دِقَّة الحق سبحانه عند تصـفية هذه القضية الاقتصادية التي هي الـشغل الشاغل لحـركة المجتمع بين الدائنين والمدينين.

وعفوك عن المدين المعسـر يقابله الله بالعفو عنك ، وبالتجاوز عن ما قـترفته من ذنوب يوم القيمة.

ولا يمكن أن يكون للعفو مـزية إيمانية إلا إذا كان مصحوباً بـقدرة ، فإن كان عاجزاً لما قال : عفوت ، وسبحانه يعفو مع القدرة ، فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منهج الله ، فيكون لك العفو مع القدرة .

ولنا أن نعلم أن الحق سبحانه لا يريد منا أن نستخزى أو نستذل ، ولكن يريد منا أن نكون قادرين ، وما دُمْنا قادرين فـالعفو يكون عن قدرة ، وهذه هي المزية الإيمانية ، لأن عفو العاجز لا يعتبر عفواً .

والناس ننظر إلى العاجـز الذي يقول : إنه عفا ـ وهو على غـير قدرة ـ تراه أنه استخـزى ، أما من أراد أن يتخلق بأخلاق منهج الله فليـأخذ من عطاءات الله في الكون ، ليكون قادراً وعزيزاً ، بحيث إنْ ناله سوء فهو يعفو عن قدرة .

وخلق العفو أمر يركزه الحق سبحانه في قلوب المؤمنين به ، لتكون هناك الأريحية الإيمانية النابعة من أخوة إيمانية ، تربط قلوب المؤمنين برباط وثيق

والعفو هو كما نقول . فلان عفّى علىّ آثاري. أي : أن آثارك تكون واضحة على الأرض ، وتأتي الريح لتمسحها فتعفى على الأثر.

والأمر بالعفو أي : امسح الأثر لذنب فعلوه ، والخطيئة التي ارتكبوها عليك ، أن تعتبرها كأنها لم تحدث.

وهذا مقام الإحسان ، والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ ﴾ (المائدة)

والإحسان أن تفعل شيئاً فوق ما افترضه الله ، ولكن من جنس ما افترضه الله ، والمحسن الذي يدخل في مقام الإحسان هو مَنْ يعبد الله كأنه يراه ، فإن لم يكن يره فهو سبحانه يرى كل خَلْقه.

ومثال هذا : فإن الله قد كلَّفَ المسلم بالصلاة ، وأعلمه بأنه حرٌّ بعد صلاة العشاء ، وله الحق أن ينام إلى الفجر ، فإن سمع أذان الفجر فَلْيقُمْ إلى صلاة الفجر.

لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه ؛ فيزيد من صلواته في الليل.

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو .

واقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢) ﴾ (النور)

فإذا كنتَ تحب أن يغفر الله لك ، أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟

وما دُمْتَ تريد أن يغفر الله لك فاعفر للناس خطأهم ، واعْفُ عنهم يعْفُ الله عنك ويتجاوز.

وفي هذا يرتقي المؤمن بمهج الله سبحانه ، وحين تريد أن تفسر حُبَّ الله سبحانه للمحسنين فلسفياً أو منطقياً أو اقتصادياً ستجد القضية صحيحة.

فإنْ أساء أخوك إليك سيئة ، فإما أن تردَّ بالمثل ، أو تكظم الغيظ ، أو تَرْقى إلى العفو ، وبذلك تكون من المحسنين ، لأنك إذا كنت قد ارتكبت سيئة ، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يغفرها لك ، ألا تشعر بالسرور ؟

إذن : فما دُمْتَ تريد أن يغفر الله تعالى لك السيئة عنده ، فلماذا لا تعفو عن سيئة أخيك في حقِّك ؟

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ[1] .... (٢٢) ﴾ (النور)

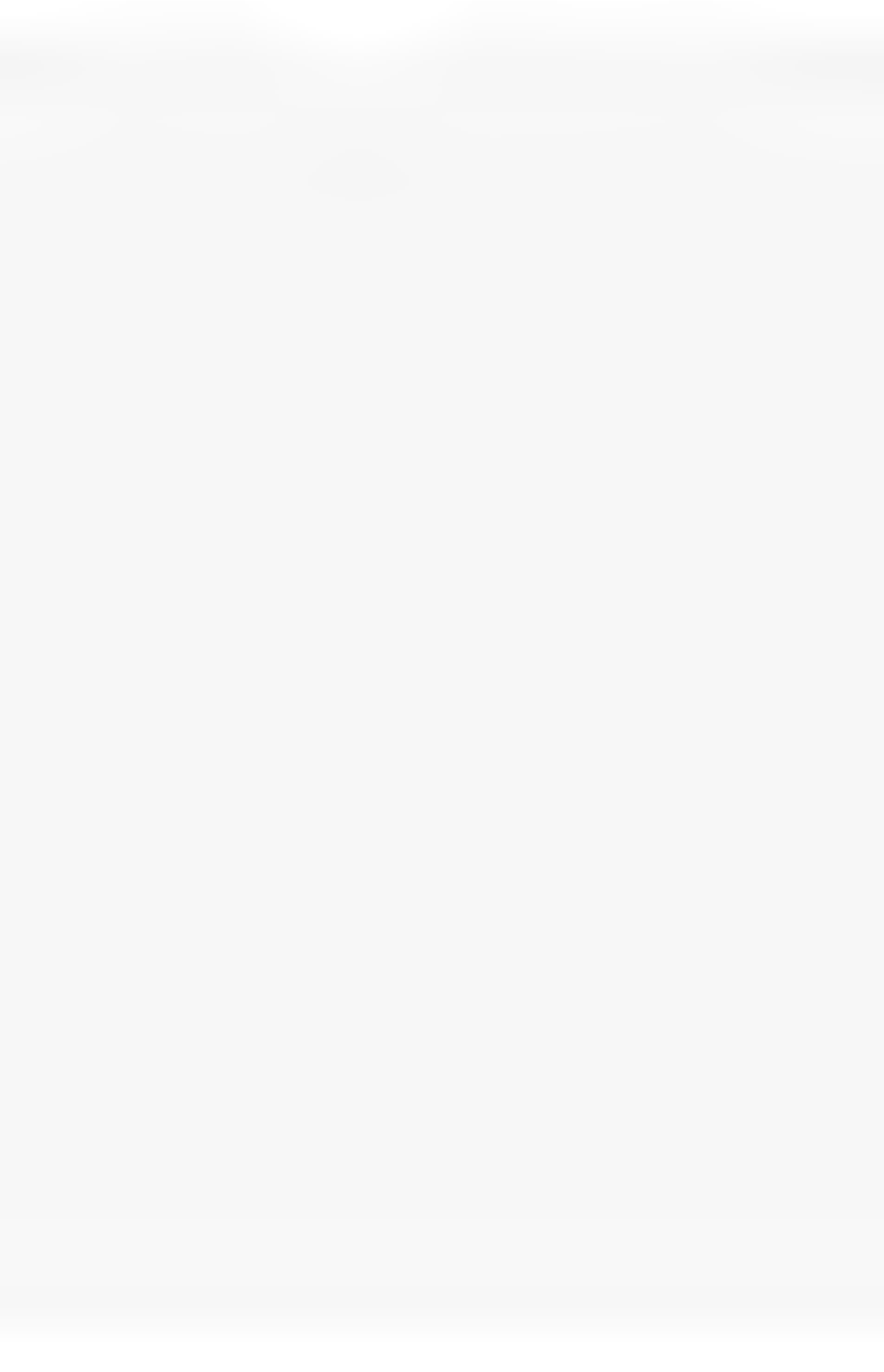
(١) نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر الصديق الذي حلف أن لا يعطي ابن خالته مسطح بن أثاثة ما كان يعطيه من قبل من النفقة بسبب ما تكلم به في حق عائشة مع من تكلم ، وهو ما يسمى بحادثة الإفك ، فأنزل سبحانه الآية فقال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر الله =

وقد جاء الحق سبحانه هنا من ناحية النفس ، فجعل عفو العبد عن سيئة العبد بحسنة ، فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى ، لأن العبد سيأخذ مغفرة الله تعالى، وفوق ذلك فأنت تترك دَيْنك أو تُنظر وتُؤخِّر المدين ، وبعد ذلك تكون الراحة.

وهكذا ينال العافى عن المسيء مرتبة راقية ؛ لأنه جعل الله سبحانه وتعالى فى جانبه.

***

= لى ، فرجع إلى مسطح النفقة التى كانت عليه وقال : لا أنزعها منه أبداً . وتمام الآية ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢)﴾ (النور) .

أين ملوك الأرض ؟

[١٩] عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال :

« يَقْبِضُ[١] الله الأرضَ ، ويَطْوِى[٢] السَّماءَ بِيَمِينِه.

ثُمَّ يقولُ : أنَا المِلكُ ، أَيْنَ مُلوكُ الأرْضِ ؟ »[٣]

يقول الحق سبحانه :

﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ (غافر)

---

(١) يقبض الله الأرض : يجمعها وقبضت الشيء تقبيضاً . جمعته وزويته وقبضت الشيء أخذته . (لسان العرب ـ مادة : قبض).

(٢)الطيُّ إدراج بعض الشيء في بعضه ، ضد النشر وطوى الشيء : ثناه ولَمَّ أجزاءه (القاموس القويم ١/ ٤١١)

(٣) وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ « يطوى الله عز وجل السماوات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول . أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين بشماله ثم يقول . أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ».

أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢١٤٨) وأبو داود في سننه (٤/ ٤٧٣٢) وابن أبي عاصم في كتاب السنة (١/ ٥٤٧)

وفي رواية عن ابن عمر موقوفاً عليه : « إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع والأرضين في قبضة ، ثم يقول : أنا الله ، أنا الرحمن ، أنا الملك ، أنا القدوس ، أنا =

لا بُدَّ أن نعرف أنه سيأتي يوم لا تكون فيه أيُّ ملكية لأيٍّ أحد إلا الله، وهو المالك الوحيد.

والحق سبحانه يقول :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ... (٢٦) ﴾ (آل عمران)

إن قول الحق « مالك الملك » يُوضِّح لنا أن ملكية الله ـ وهي لدائمة والقادرة ـ واضحة وجلية ومُؤكَّدة.

ولو قال الله في وصف ذاته «ملك الملوك» لكان معنى ذلك أن هناك بشراً يملكون بجانب الله.

لا ، إنه الحق وحده ، مالك الملك.

وما دام الله هو مالك الملك ، فإنه يهبه لمن يشاء ، وينزعه مِمَّنْ يشاء

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١١٦) ﴾ (التوبة)

ومادة لـ (م.ل.ك) يأتي منها «مالك» و«مُلْك» . ومنها «ملكوت».

= السلام ، أنا المؤمن ، أنا المهيمن ، أنا العزيز ، أنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكُ شيئً ، أنا الذي أعيدها أين الملوك ؟ أين الجبابرة ؟ »

أخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات والخطيب وابن النجار ، انظر جامع الأحاديث القدسية (٥٥١).

و «المِلْك» هو ما تملكه أنت في حيِّزك ، فإن كان هناك أحد يملكك أنت ومَنْ معك ويملك غيرك ، فهذا هو « المَلِك».

أما ما اتسع فيه مقدور الإنسان ، أي الذي يدخل في سياسته وتدبيره ، فاسمه مُلك ، فشيخ القبيلة له مُلْك ، وعمدة القرية له مُلْك ، وحاكم الأمة له مُلْك ، ويكون في الأمور الظاهرة .

أما الملكوت فهو ما لله في كونه من أسرار خفية.

والحق سبحانه يُبيِّن لنا أنه سبحانه وحده الذي بيده الملك ، فيقول :

﴿ **قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ** ... (٢٦) ﴾ (آل عمران)

فهو سبحانه مالك الملوك ، وإنْ كان هناك في الدنيا ملوك قد ملَّكهم الله بعض الأمور في الدنيا ، فإنه لا ملك ولا سلطان ولا حاكم في الآخرة إلا الله.

قال تعالى :

﴿ **لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** (١٦) ﴾ (غافر)

فالخَلْق كلهم مقهورون يوم القيامة ، ومَنْ كان يبيح له الله تعالى أن يملك شيئاً في الدُّنيا لم يَعُدْ مالكاً لشيء .

فربُّنا سبحانه وتعالى ـ في دنيا الأسباب ـ جعل لكل واحد منّا مِلْكاً، وجعل لبعض علينا مُلْكاً ، فأصبحوا ملوكاً ، لكن في الآخرة لا يوجد شيء من هذا.

ففي الدنيا قد تملك مثلاً أن تُوظِّفني عندك وتعطيني أجراً ، وقد تملك أنْ تطبخ لي طعامي أو تعطيني طعاماً ، أو تملك أنْ تخيط جلبابي.

لكن في الآخرة لا يملك أحد لأحد سبباً ، لأننا نحيا في الدنيا بالأسباب التي منحنا الله إياها ، وفي الآخرة بالمسبِّب وحده دون أسباب.

وحين تتسلسل الأسباب التي نحيا بها سنرجع للحق سبحانه وتعالى ، فحين تنتهي يد المخلوق وأسبابه تضيق به ، فإن يَدَ الخالق جَلَّتْ قدرته مبسوطة إليه دائماً ، وإياك أن تغرك الأسباب ، ولكن سَلْسِلِ الأسباب إلى أن تنتهي إلى الله.

وسبحانه قد وضع دنيانا موضعها ، وجعلنا نفهم أن بعضنا له مُلْك. ولكن نقول لكل ملك : إن هذا الملك ليس بذاتك ، لأنه لو كان بذاتك لما سلبك أحد هذا الملك أبداً.

وسبحانه القائل :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ... (٢٦) ﴾ (آل عمران)

إذن : فليس هناك مَنْ له الملك بذاته إلا الله.

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩) ﴾

(آل عمران)

فالحق سبحانه جاء بالقوسين ـ السماوات والأرض ـ لأن السماء تظل، والأرض تُقِلُّ[1]، فكل منا محصور بين مملوكين لله ، وما دام كل منا محصوراً بين مملوكين لله ، فأين تذهبون ؟

(١) والأرض تُقِلُّ : أي تحمل وترفع ما عليها . يقال : أقل الشيء يُقله واستقله يستقله ، إذا رفعه وحمله . (لسان العرب ـ مادة . قلل).

وقد يكون هناك الملك الذي لا قدرة له أن يحكم ، فيوضح سبحانه : لا ، إن لله الملك ، وله القدرة .

فالسماء والأرض هما طرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج [1] وكواكب وشمس وقمر ونجوم وهواء وعمام وماء وحيوان وإنسان

فالأرض وهي المُلْك الأسفل الذي نراه ، وما فيه من أقوات[2] وحيوان وإنسان

والسماء وما تحتوي وتضُمُّ من الملكوت الأعلى ، هما جميعاً لله مِلكاً ومُلكاً، فهو - سبحانه - الذي يملك كل شيء ، ويملك كذلك المالك للشيء

فليس كل مالك مَلِكاً ، لأن الملك هو الذي يملك المالك ، وهذه سنن الكون ، وفي الآخرة هناك مالك واحد ، هو مالك يوم الدين.

فالله تبارك وتعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه :

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾﴾ (الفاتحة)

ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده ، ليس هناك دَخْل لأيِّ فرد آخر ، أنا أملك عباءتي ، وأملك متاعي ، وأملك منزلي ، وأنا المتصرف في هذا كله ، أحكم فيه بما أراه .

---

(١) الأبراج : جمع بُرج ، وهو واحد من بروج الفلك ، وهي اثنا عشر برجًا ، والجمع أبراج وبروج ، وقال أبو إسحاق في قوله تعالى ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ ﴾ (البروج) قيل ذات الكواكب . وقيل : ذات القصور في السماء (لسان العرب - مادة برج)

(٢) الأقوات : جمع قوت ، وهو ما يقوم به الإنسان من طعام .

فمالك يوم الدين [1]، معناها أن الله سبحانه وتعالى سيُصرِّف أمور العباد فى ذلك اليوم بدون أسباب ، وأن كل شىء سيأتى من الله مباشرة ، دون أن يستطيع أحد أن يتدخل ، ولو ظاهراً.

ففى الدنيا يعطى الله المُلْك ظاهراً لبعض الناس ، ولكن فى يوم القيامة ليس هناك ظاهر ، فالأمر مباشر من الله سبحانه وتعالى .

ولذلك يقول الله تعالى فى وصف يوم الدين :

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿٩﴾ ﴾ (الانفطار)

فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمضى به الحياة ، ولكن فى الآخرة لا توجد أسباب.

وهنا نتساءل : هل المُلْك فى الدنيا والآخرة ليس لله ؟

نقول : الأمر فى كل وقت لله ، ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خَلْقه أو مكَّنهم من المُلْك فى الأرض.

ولذلك نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى :

---

(١) الدين : الجزاء والحساب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ ﴾ (الفاتحة) ، معناه : مالك يوم الجزاء . والدين أيضاً : الطاعة. والدين : الجزاء والمكافأة . ودنْته بفعله دينًا : جزيته وفى المثل : كما تدين تُدان . أى : كما تُجازِى تُجـزَى. أى : تُجازى بفعلك وبحسب ما عملت . (لسان العرب ـ مادة : دين) .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ[1] إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ[2] الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨) ﴾ (البقرة)

والذى حاجَّ إبراهيم فى ربه كافر منكر للألوهية ، ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملْك بذاته ، بل الله جَلَّ جلالُه هو الذى آتاه الملْك .

إذن : الله تبارك وتعالى هو الذى استخلف بعض خَلْقه ، ومكَّنهم من مُلْك ظاهرىّ فى الأرض ، ومعنى ذلك أنه مُلْك ظاهر للناس فقط ، ولكنه مُلْك ليس نابعاً من ذاتية مَنْ يملك ، ولكنه نابع من أمر الله ، ولو كان نابعاً من ذاتية مَنْ يملك لبقى له ولم يُنْزع منه .

والملك الظاهر يُمتحنُ فيه العباد ، فيحاسبهم الله يوم القيامة :

كيف تصرَّفوا ؟ وماذا فعلوا ؟

هل سكتوا على الحاكم الظالم ؟ أو أنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم؟

---

(١) التحاج: التخاصم. وحاجَّه محاجَّةً وحجاجًا: نازعه الحجة. والحجة: الدليل والبرهان. (لسان العرب ـ مادة : حجج). وكان الذى حاجَّ إبراهيم فى ربه هو ملك بابل « نمرود بن كنعان » وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار ، ولم يكن قد اجتمع بالملك إلا فى ذلك اليوم (انظر : تفسير ابن كثير ١ / ٣١٣).

(٢) البَهْت: الانقطاع والحيرة. رأى شيئًا فبهت: ينظر نظر المتعجب. وبهت الخصم: استولت عليه الحجة فانقطع وسكت متحيراً . (لسان العرب ـ مادة : بهت) .

والله سبحانه وتعالى لا يمتحن الناس ليعلم المصْلح من المفسد ، ولكنه يمتحنهم ليكونوا شهداء على أنفسهم ، حتى لا يأتي واحد منهم يوم القيامة ويقول : يارب ، لو أنك أعطيتني الملك لاتبعتُ طريق الحق وطبَّقتُ منهجك.

إذا قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ ﴾ (الفاتحة)

أي . الذي يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كما يشاء .

وإذا قيل : « مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ » فتصرُّفه أعلى من المالك ، لأن المالك لا يتصرف إلا في مُلكه ، ولكن المَلِك يتصرف في مُلكه ومُلك غيره ، فيستطيع أن يُصدر قوانين بمصادرة أو تأميم ما يملكه غيره

الذين يقرأون ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أثبتوا لله عز وجل أنه مالك هذا اليوم ، يتصرف فيه كما يشاء دون تدخُّل من أحد ولو ظاهراً.

والذين يقرأون «ملك» يقولون : إن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يقضي في أمر خلْقه حتى الذين ملَّكهم في الدنيا ظاهراً ، ونحن نقول : عندما يأتي يوم القيامة لا مالك ولا مَلِك إلا الله.

الله تبارك وتعالى يريد أن يُطمئن عباده أنهم إذا كانوا قد ابتلوا بمالك أو ملك يطغى عليهم ، فيوم القيامة لا مالك ولا ملك إلا الله جل جلاله

فالحقُّ سبحانه يُطمئن عباده ، أنهم إذا أصابهم ظلم في الدنيا ، فإن هناك

يوماً لا ظلم فيـه ، وهذا اليوم الأمر فيه لله وحده بدون أسـباب ، فكل إنسان لو لم يدركه العدل والقصاص فى الدنيا فإن الآخرة تنتظره

أما الذى اتبع منهج الله وقـيّد حركته فى الحـياة يخبره الله سبـحانه وتعالى أن هناك يومـاً سيـأخذ فـيـه أجره ، وعظمـة الآخرة أنهـا تعطيك الجنة .. نعيم لا يفوتك ولا تفوته.

فقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ ﴾ (الفاتحة)

قضيـة ضخمة من قضـايا العقائد ، لأنها تعطينا أن البـداية من الله ، والنهاية إلى الله جل جلاله ، وبمـا أننا جميعـاً سنلقى الله ، فـلا بُدَّ أن نعمل لهـذا اليوم ، ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئاً فى حـياته إلا وفى باله الله ، وأنه سيحاسبه يوم القيامة ، ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل ، وليس فى باله الله.

وعن هؤلاء يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ[1] بِقِيعَةٍ[2] يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا

(١) السراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه ماء وليس بماء ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ⓴ ﴾ (النبأ) أى : صارت لا حقـيقـة لهـا ، أى : تشبه السراب فى أنها لا حقيقة لها ، أو كالأرض المسطوحة التى يظهر فيها السراب

(٢) القيعة : جمع القاع . والقاع ما انبسط من الأرض وفيه يكون السـراب نصف النهار . والقاع : الأرض الحرة الطين التى لا يخالطها رمل فيشـرب ماءها ، والقاع : المكان المستوى الواسع فى وطاءة من الأرض يعلوه . (لسان العرب ـ مادة : قوع)

جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

(النور)

وهكذا مَنْ يفعل شيئاً وليس فى باله الله فَسَيُفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعالى الذى لم يكن فى باله موجود، وأنه جَلَّ جلاله هو الذى سيحاسبه

وقوله تعالى :

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ ﴾ (الفاتحة)

هو أساس الدين، لأن الذى لا يؤمن بالآخرة يفعل ما يشاء ، فما دام يعتقد أنه ليس هناك آخرة وليس هناك حساب ، فَمِمَّ يخاف ؟ ومن أجل مَنْ يقيد حركته فى الحياة ؟

إن الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حساباً فى الآخرة، وأن هناك يوماً نقف فيه جميعاً أمام الله سبحانه وتعالى ، ليحاسب المخطىء ويُثيب الطائع.

هذا هو الحكم فى كل تصرفاتنا الإيمانية ، فلو لم يكن هناك يوم نُحاسَب فيه .. فلماذا نصلى ؟ ولماذا نصوم ؟ ولماذا نتصدَّق؟

إن كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على أساس ذلك اليوم الذى لن يُفلتَ منه أحد ، والذى يجب علينا جميعاً أن نستعد له.

إن الله سبحانه وتعالى سَمَّى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز

العظيم[1]، والذى يجعلنا نتحمَّل كل ما نكره ونجاهد فى سبيل الله لنستشهد ، ونُنفق أموالنا لنُعين الفقراء والمساكين.

كل هذا أساس أن هناك يوماً سنقف فيه بين يدى الله ، والله تبارك وتعالى سمَّاه يوم الدين ، لأنه اليوم الذى سيحاسب فيه كل إنسان على دينه ، عمل به أم ضيَّعه؟

فمَنْ آمن واتبع الدين سيُكافأ بالخلود فى الجنة.

ومَنْ أنكر الدين وأنكر منهج الله سيُجازَى بالخلود فى النار.

ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن هناك يوماً للحساب ؛ لأن بعض الناس الذين ظلموا وبَغَوْا فى الأرض ربَّما يُفلتون من عقاب الدنيا .

هل هؤلاء الذين أفلتوا فى الدنيا من العقاب سيفلتون من عدل الله فى الآخرة ؟

أبداً ، لن يُفلتوا ، بل إنهم انتقلوا من عقاب محدود إلى عقاب خالد ، وأفلتُوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا إلى عقاب بقدرة الله ـ تبارك وتعالى ـ فى الآخرة.

ولذلك لا بُدَّ من وجود يوم يعبد الميزان ، فيُعاقَبُ فيه كل مَنْ أفسد فى

(١) يقول تعالى : ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١٩) ﴾ (المائدة).

الأرض وأفلت من العقاب ، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يجعل إنساناً يُفلت من عقاب الدنيا ، فلا تعتقد أن هذا خَيْرٌ له ، إنه شَرٌّ له ؛ لأنه أفلت من عقاب محدود إلى عقاب أبدى .

والحمد الكبير لله بأنه «مالك يوم الدين» ، وهو وحده الذي سيقضي بين خَلْقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خَلْقه جميعاً معاملة متساوية ، وأساس التقوى هو يوم الدين.

والحق سبحانه يعطينا مثالاً لملوك الأرض من الذين طَغَواْ وعَلَواْ ، وكانوا من المسرفين ، فيقول عن فرعون :

﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ[1] فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ[2] (٨٣) ﴾ (يونس)

فرعون كان جَبَّاراً فى الأرض ، مُدَّعياً للألوهية ، وقد علا فى الأرض عُلوَّ طاغية من البشر على غيره من البشر المستضعفين .

حتى أن الحق سبحانه قال عنه :

﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (٥١) ﴾ (الزخرف)

---

(١) العلو : التجبر والتكبر فى الأرض . ويُقَال : علا فلان فى الأرض إذا استكبر وطغى . ويُقال لكل متجبِّر : قد علا وتعظم . (لسان العرب ـ مادة : علو)

(٢) السرف والإسراف : مجاوزة القصد . وأسرف فى الكلام وفى القتل : أفرط . قال القرطبى فى تفسيره (٤/ ٣٢٩٧) : « ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (٨٣) ﴾ (يونس) أى : المجاوزين الحدّ فى الكفر ؛ لأنه كان عبداً فادّعى الربوبية ».

وكان الفراعنة الأقدمون يحكمون مصر حتى منابع النيل ، وكانوا يُسخِّرون الناس فى كل الأعمال حتى استخراج الذهب ، سواء من المناجم ، أو من غَرْبلة رمال بعض الجبال لاستخلاص الذهب منها.

ولذلك قال موسى ـ عليه السلام :

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٨٨) ﴾ (يونس)

والزينة هى الأمور الزائدة عن ضروريات الحياة ومُقوِّماتها الأولى ، فاستبقاء الحياة يكون بالمأكل لأيِّ غذاء يسدُّ الجوع ، وبالمشرب الذى يروى العطش

فالزائد عن الضرورات هو زينة الحياة ، والزينة تأتى من الأموال ، والرصيد الأصيل فى الأموال هو الذهب ، ثم تأخذ الفضة المرتبة الثانية.

وأنت إنْ نظرتَ إلى زينة الفراعنة تجد قناع «توت عنخ آمون» آية فى الجمال، وكذلك كانت قصورهم فى قمة الرفاهية.

ويكفى أن ترى الألوان التى صُنِعتْ منها دهانات الحوائط فى تلك الأيام، لتعرف دِقَّة الصنعة ومدى الترف ، الذى هو أكثر بكثير من الضرورات.

هذه الزينة ، وهذه الأموال ، وهذا الترف جعل فرعون عالياً فى الأرض ، مُفْسِداً ، فقال تعالى :

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا[1] يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي[2] نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ ﴾ (القصص)

فرعون استعلى على رعيته ، وعلى مَنْ هم فوق الرعية من وزراء ومسئولين، ليس هذا فقط ، بل إنه علا حتى على ربه ، وأراد أن يكون إلهاً.

فانظر كيف وصل به طغيانه إلى هذا الحدّ ؟

وما دام عنده هذه الصفات وهو بشر ، وله هوى فسيستخدمها في إذلال رعيته ، فهو لم يَسْتَعْلِ في الأرض فقط ، بل إنه جعل أهلها شيعاً ، مع أن المفروض في شرع الله أن الرعية كلها سواء ، فلا تستأثر طبقة بحظوة[3] عن طبقة أخرى ، لكن فرعون جعل أهلها شيعاً.

والشيعة طائفة لها استقلالها الخاص ، فهو جعلهم شِيَعاً ، وسلَّط بعضهم على بعض ، ومصر في ذلك العصر كانت مسكونة بالجنس الأساسي فيها ،

---

(١) الشيع : جمع شيعة ، والشيعة : الفرقة. قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴿٤﴾ ﴾ (القصص) أي : أصنافاً قد صرَّف كل صنف فيما يريد من أمور دولته (انظر : لسان العرب ـ وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٩).

(٢) استحياه : استبقاه حيًّا ولم يقتله ، أو أحب حياته وطلب له أن يعيش حياً. قال تعالى : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴿٤٩﴾ ﴾ (البقرة) أي : أنهم يقتلون الذكور فقط ، ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة.

(٣) الحُظْوة والحِظوة والحِظّة : المكانة والمنزلة للرجل من ذي سلطان ونحوه. ويقال : حظيت المرأة عند زوجها تحظى حَظوة وحُظوة ، أي : سعدت ودنت من قلبه وأحبها (لسان العرب ـ مادة : حظي).

وهم القبط ، وبعد ذلك في أيام يوسف عليه السلام دخلها بنو إسرائيل وسكنوا فيها وتناسلوا ، وكان المفروض أنهم سيذوبون في المجتمع القبطي .

الناس يفهمون أن كلمة قبطي معناها نصراني ، وهذا خطأ لأن القبطي معناه المصري القديم ، لكن عندما احتل الرومان مصر كانوا على دين المسيحية ، فدخل هذا الخطأ عند كثير من الناس أن القبطي هو المسيحي[1] .

ولكن ما هو السبب في أن فرعون جعل طائفة تستعبد طائفة أخرى؟

قالوا : لأن بني إسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي أزاح حكم الفراعنة وتولى الملك ، وهم ملوك الرعاة ، فالذي كان يخدم هؤلاء الملوك هم بنو إسرائيل ، فلما انقرض ملوك الرعاة نظر مَنْ جاء بعدهم إلى أنصارهم فاضطهدوهم ، لذلك اضطهد فرعون مصر بني إسرائيل .

فمعنى هذا أن فرعون استعلى على الناس وجعلهم شيعاً ، تستبد شيعة من شيعه بشيعة أخرى ، فشيعة الأقباط استبدوا ببني إسرائيل انتقاماً لما فعلوه من مساعدة للمستعمر الذي احتل مصر ، واستولى على الحكم فيها.

وساعة يُفرِّق فرعون بين الناس ويُقسِّمهم إلى شِيَعٍ متنافرة ، فهذا العمل منه ينفي أن يكون إلهاً ، لأن الإله يكون المخلوقون كلهم بالنسبة له سواء ، لكن الذي يحرض طائفة على أخرى ليس بإله

---

(١) قال ابن منظور في (لسان العرب ـ مادة قبط) في معنى كلمة قبط « القبط : جيل بمصر وقيل هم أهل مصر وبنكها (أي : أصلها) والقُبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر»

ففرعون كان يستضعف[1] طائفة من رعيته وهم ليهود ؛ لتعاونهم مع ملوك الرعاة الذين غَزَوْا مصر.

وتفصيل هذا الاستضعاف يتمثل فى تذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم ، وهو بهذا العمل وغيره كان من المفسدين.

والإفساد أن تأتى إلى صالح فى ذاته فتفسده ، فكَوْنُ فرعون يقتل الذكور من أطفال بنى إسرائيل ويستحى النساء ، فهذا فساد كبير. لمذا؟

لأن هناك شيئاً اسمه استبقاء الحياة ، وآخر اسمه استبقاء النوع ، فهو حين يقوم بهذا العمل يهدد بقاء النوع ، وهو يقتل الأولاد خشية أن يناله منهم شر ، لكن النساء يستبقيهن للخدمة والإذلال ، لأنهن ليس لهن شوكة ، ولا خطر منهن على مُلْكه.

إذن : فرعون كان مستعلياً ومفسداً فى الأرض ، وفرّق أهلها شيعاً ، ويستضعف طائفة منهم ويُنكّل[2] بهم ، والله سبحانه وتعالى أرسل له رسولاً

---

(١) الضَّعْف والضُّعْف : خلاف القوة . واستضعفه وتضعّفه : وجده ضعيفاً فركبه بسوء (لسان العرب ـ مادة : ضعف) ، قال ابن كثير فى تفسيره (٣/ ٣٧٩) : « كان يستعملهم فى أخسّ الأعمال ، ويكدهم ليلاً ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيته ، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحى نساءهم إهانة لهم واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوّف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه »

(٢) نكّل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره ، وعاقبه عقاباً أليماً . والنكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة . (لسان العرب ـ مادة : نكل).

ليعدل سلوكه ، ويُحسِّن الأمور ، ويأخذ بيد المستضعفين ، ولو أن المسلط على المستضعفين لم يَسْتَعْلِ ، ولم يتأبَّ على طاعة الرسول ، وانقاد للحق ، كانوا يعيشون كرعية مع بعضهم البعض ، دون تفرقة

وعندما يقولون : إن الثوريين حين يأتون للانتقام من مفسد وأعوانه ، هم جاءوا ليتقموا من هؤلاء المفسدين وينصفوا المظلومين . فكان يجب أن تمنع المفسد من الإفساد ، لأن مَنْعَكَ له من الفساد فيه اعتدال الكون.

وبعد أن تقضى على الفساد لا تفضل فئة على فئة فى المعاملة والقُرْب ، ولكن اعدل بين الجميع ، وبذلك تأمن غضبهم أو حقدهم عليك.

لأن الحقد يأتى من تقريبك لجماعة أو طائفة وإبعادك لأخرى ، لكن المفروض أنك بعد أن أبطلت الفساد ، بأن منعت المفسد أن يفسد فهذا إصلاح ، ثم تأخذهم جميعاً فى كنفك[1] ورعايتك وتحتضنهم ، حتى تأمن حدوث الثورة المضادة.

ففرعون جعل الأمة الواحدة طوائف ، لأنه لا يريد أن تستقر بينهم الأمور ، لأنه إن استقرت بينهم الأمور ربما تفرغوا إلى شىء ضده ، فيشغلهم بأنفسهم حتى يظل هو مطلوباً من كل واحد منهم.

---

(١) كنف الرجل يكنفه واكتنفه : جعله فى كنفه ، أى : جعله فى ناحيته وجانبه وحفظه وكلاءته (لسان العرب ـ مادة : كلأ)

والله سبحانه وتعالى شاء ألا تدوم هذه الحال ، لأنه لن يُفلح ظَلُوم ، ولا يموت ظَلُوم في الكون حتى ينتقم منه ، ويرى من ظلمه آثار هذا الظلم الذى كان منه أولاً

قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ(1) وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٣٠) ﴾ (الأعراف)

فالحق سبحانه أخذ قوم فرعون بالسنين ونقص الثمرات لينقص أيديهم من أسبابها ، فإذا نفضت اليد من الأسباب لم يَبْقَ إلا أن يلتفتوا إلى المسبب ، ويقولون «يارب» .

إذن : فالإنسان يذكر المسبِّب حين تمتنع عنه الأسباب ، لأنها مقدمات الحياة ، فإذا امتنعتْ مقوِّماتُ الحياة يقول الإنسان يارب ، وهكذا كان ابتلاء الله لقوم فرعون بأخذهم بالسنين ونقص الثمرات ، ليذكروا خالقهم

ويتتابع العذاب عليهم بكفرهم :

(1) السنون جمع سنة وقد يقصد بها الجدب والقحط والشدة . قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٣٩) : « هي سني الجوع بسبب قلة الزروع » ونقل السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٥١٨) أن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبا الشيخ أخرجوا عن قتادة في قوله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ.. (١٣٠) ﴾ (الأعراف) قال : أخذهم الله بالسنين بالجوع عامًا فعامًا ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ.. (١٣٠) ﴾ (الأعراف) فأما السنون فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم ، وأما نقص من الثمرات فكان في أمصارهم وقراهم

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ[1] وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ[2] لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ[3] (١٣٥) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ[4] بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦) ﴾ (الأعراف)

ثم يأتي بعد ذلك القول الذي يحقق ما سبق أن قاله سبحانه :

﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٢٩) ﴾ (الأعراف)

ويقول الحق سبحانه تأكيداً لذلك :

---

(١) القمل: صغار الذر والدَّبى، وقيل: هو الدَّبى الذي لا أجنحة له. وقال ابن الأعرابي: قال عكرمة في هذه الآية: القُمَّل الجنادب وهي الصغار من الجراد. وقال ابن السكيت: القُمَّل شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غضةٌ قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سُنبل له. (لسان العرب - مادة : قمل).

(٢) الرجز في القرآن هو العذاب المُقَلْقِل لشدته، وله قلقلة شديدة متتابعة. والرُّجز: القذر مثل الرجس، والرُّجز: عبادة الأوثان والشرك. (لسان العرب - مادة : رجز)

(٣) النَّكْث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها. وتناكث القوم عهودهم: نقضوها. والنَّكْث: نقض العهد بعد إحكامه كما تُنكث خيوط الصوف المغزول بعد إبرامه. (لسان العرب - مادة : نكث)

(٤) يقع اسم اليم على ما كان ماؤه مِلحًا زُعاقًا، وعلى النهر الكبير العذب الماء، يقول تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي .. (٧) ﴾ (القصص) (انظر لسان العرب - مادة : يمم)

﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (١٣٧) ﴾ (الأعراف)

فَتَمَّ وَعْدُ الله الصادق بالتمكين لبنى إسرائيل فى الأرض ، ونصره إياهم على عدوهم ، واكتملتْ النعمة ، لأن الله أهلك عدوهم وأورثهم الأرض

فأهلك الله آل فرعون ، وأغرقهم في اليمِّ ، ذلك فى الدنيا ، أما عذابه فى البرزخ ويوم القيامة ، فيقول الحق سبحانه :

﴿ ... وَحَاقَ[1] بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦) ﴾ (غافر)

ويقول فى آية أخرى عن فرعون أنه :

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ[2] النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) ﴾

(هود)

---

(١) حاق به الشيء يحيق حَيْقًا نزل به وأحاط به ، وقيل حاق بهم العذاب أى أحاط بهم ونزل كأنه وجب عليهم . وقال الزجاج في قوله تعالى : ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٣٤) ﴾ (النحل) أى أحاط بهم العذاب الذى هو جزاء ما كانوا يستهزئون . (لسان العرب ـ مادة : حيق).

(٢) أوردهم النار أدخلهم النار وأصل الورود حضور المكان والإشراف عليه ، دخله أو لم يدخله يقول تعالى ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. (٧١) ﴾ (مريم) أى بالغ النار وواصل إليها، فمنهم من يردها ليدخلها ، ومنهم من لا يدخلها ويكون وصوله إليها ورؤيتها ليدرك مقدار نعمة الله عليه بالنجاة منها

فهم جميعاً يقدمون في اتجاه واحد ، في اتجاه النار ، ومَنْ يقودهم يتقدمهم ، ويُفهم من هذا أن فرعون اتبعه الملأ ، والقوم اتبعوا الملأ وفرعون ، وماداموا قد اتبعوه في الأولى ، فلا بد أن يتبعوه في الآخرة .

فالكفار ومعبوداتهم سيردُون النار يوم القيامة وُرود إذاقة وعذاب فيها ، وليس وُروداً كوُرودِ المؤمنين لها ، الذين سيرونها دون أن تمسَّهم بسوء.

إذن . الكفار سيدخلون النارَ مع آلهتهم التي عبدوها من دون الله ، وحينئذ سيتأكدون أن هؤلاء ليسوا آلهة ؛ لأنهم لو كانوا آلهة بحق لما دخلوا جهنم.

قال تعالى :

﴿ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (٩٩) ﴾ (الأنبياء)

فالحقُّ سبحانه يُدخِلُ آلهتهم النارَ معهم حتى يكونوا عبرة لمن عبدوهم، ولذلك يقول ربنا عن فرعون الذى ادَّعَى الألوهية ، وأمر الناس أن يعبدوه :

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) ﴾ (هود)

فهو الذى يتقدمهم ، ويقودهم إلى النار يوم القيامة ، والحكمة من ذلك أن الكفار لو دخلوا النار وحدهم لكان عندهم أمل أن آلهتهم ستأتى لِتُخلِّصهم من العذاب.

ولكن الحق سبحانه أراد أن يُدخِل معهم آلهتهم حتى ينقطع أملهم فى النجاة ، وتكون حسرتهم أشد ، ويعلمون أن هؤلاء ليسوا آلهة ، فلو كانوا آلهة ما دخلوا النار وخُلدوا فيها.

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ[1] (٨٣) ﴾

(النمل)

الفوج هو الدفعة ، ولكن هذا الفوج هل يأخذه من العمة ، أم من عتولة المكذبين؟

هذا الفوج يكون من عتاولة المكذبين والكافرين ، من كل أمة يُحشر أكابر مُجرميها في فوج واحد ، حتى يرى زعماء الضلال وفتوات الكفر في هذا الهوان والعذاب.

لذلك حَقَّ لله سبحانه أن ينادي يوم القيامة :

« أنا الملك .. أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ »

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ أن رسول الله ﷺ قال :

« افتخرت الجنة والنار ، فقالت النار : يارب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف[2]. وقالت الجنة :أي ربِّ ، يدخُلني الضعفاء والفقراء

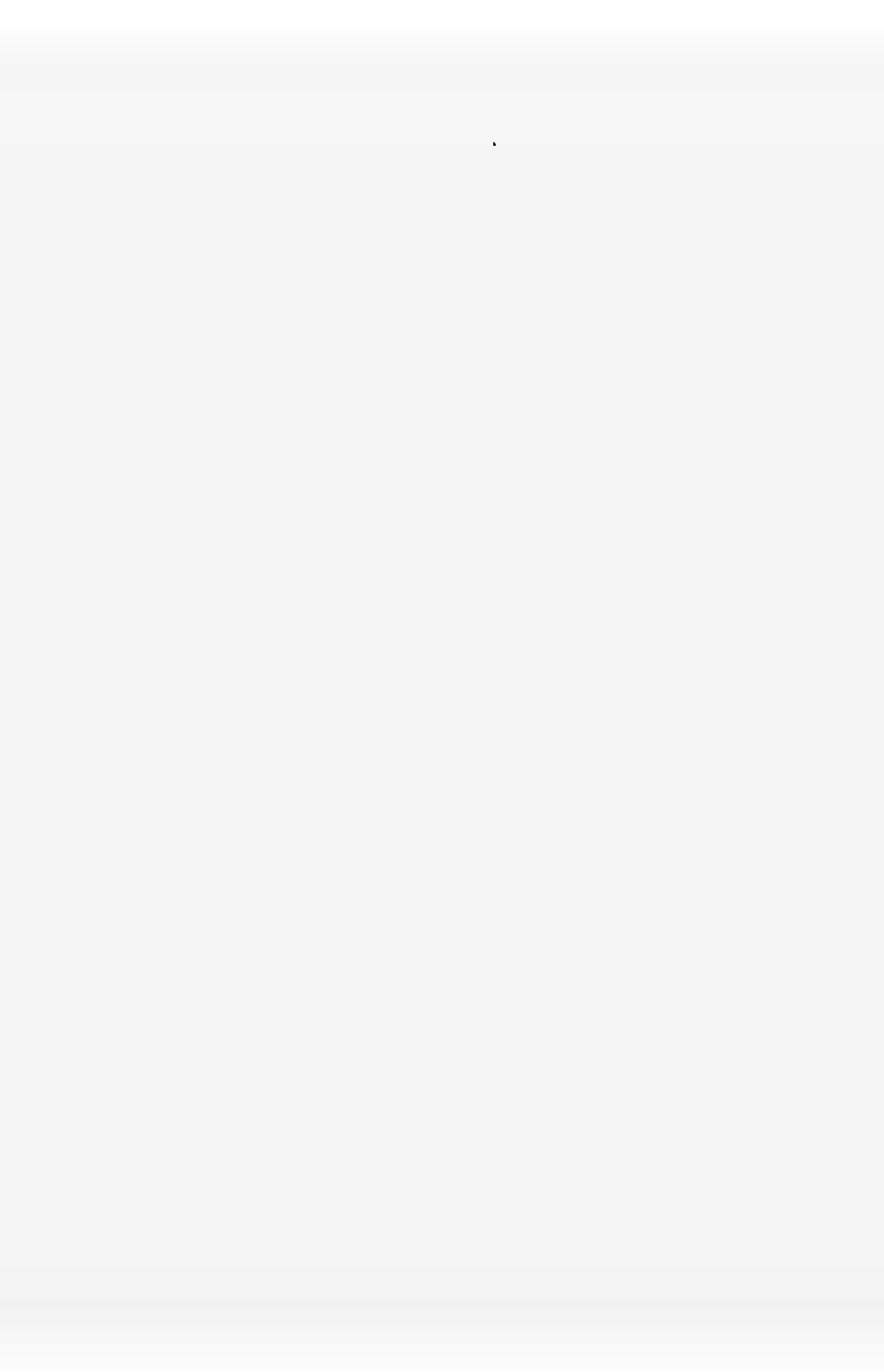
(١) يوزعون ، أي يُحبس أولهم على آخرهم ، وقيل يُكفُّون قال ابن عباس ، يُدفعون ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يُساقون (ابن كثير ٣/ ٣٧٦ ، ولسان العرب ـ مادة ـ وزع)

(٢) المقصود بهم أعيان القوم والكبار فيهم الذين لهم من الحسب والمجد ما يحملهم يتعالون على الناس بآبائهم وأحسابهم وأنسابهم

والمساكين ، فيقول الله تبارك وتعالى للنار: أنتِ عذابي أصيب بك مَنْ أشاء.
وقال للجنة أنت رحمتي وسعتْ كل شيء ، ولكل واحدة منكما مِلْؤُها»[1]

***

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٣ ، ٧٨) ، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٣٣)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١١٢) . « رجال أحمد ثقات لأن حماد بن سلمة روى
عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط » .

النظر إلى وجه الله الكريم

[٢٠] عن صُهيب الرُّومي[١] عن النبي ﷺ قال :

« إذَا دَخَلَ أهْلُ الجنة الجنةَ ، يقولُ الله تَبارَكَ وتعالى : تُرِيدُونَ شَيْئاً أزِيدكُمْ ؟

فَيقُولونَ : ألَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ ألَمْ تُدخِلْنَا الجنةَ ، وتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟

قال ﷺ :

« فَيُكشَفُ الحجابُ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أحبَّ إليهم مِنَ النَّظرِ إلى ربِّهِمْ عَزَّ وجَلَّ »[٢] .

يقول الحق سبحانه فى كتابه العزيز :

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ[٣] (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) ﴾ (القيامة)

---

(١) هو صهيب بن سنان بن مالك ، صحابى ، أحد السابقين إلى الإسلام ، كان أبوه من أشراف العرب ، ولد صهيب بالموصل عام (٣٢ ق هـ) ، سباه الروم صغيراً ، وأقام بمكة يحترف التجارة ، توفى بالمدينة عام (٣٨ هـ) عن ٧٠ عامًا (الأعلام ٣/ ٢١٠)

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨١) ، والإمام أحمد فى مسنده (٤/ ٣٣٢) ، والترمذى فى سننه (٢٥٥٢).

(٣) قال الفراء فى قوله ـ عز وجل : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) ﴾ (القيامة) قال مُشْرقة بالنعيم والنضرة نعيم الوجه . والنضرة : النَّعْمة والحُسْن والرَّوْنق (لسان العرب ـ مادة " نضر).

لا بُدَّ أن نعرف أنِ قضية رؤية الله في الدنيا محسومة ، وأنه لا سبيل إلى ذلك والإنسان في جسده البشرى ، لأن هذا الجسد له قوانين في إدراكاته ، ولكن يوم القيامة نكون خَلْقاً بقوانين تختلف ، ففى الدنيا لا بُدَّ أن نخرج مخلفات الطعام من أجسادنا ، وفى الآخرة لا مخلفات.

وفى الدنيا يحكمنا الزمن ، وفى الآخرة لا زمن ، إذ يظل الإنسان شباباً دائماً ، إذن : فهناك تغيير.

المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة ، ففى الدنيا بإعدادك وجسدك لا يمكن أن ترى الله ، وفى الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه وتعالى.

هذا قِمَّة النعيم فى الآخرة ، فأنت الآن تعيش فى آثار قدرة الله سبحانه ، وفى الآخرة تعيش عيشة الناظر إلى الله تبارك وتعالى

والإنسان فى الدنيا قد اخترع آلاتٍ مَكَّنَتْهُ من أنْ يرى مَا لا يراه بعينه المجرَّدة ، يرى الأشياء الدقيقة بواسطة الميكروسكوب ، والأشياء البعيدة بواسطة التلسكوب.

فإذا كان عمل الإنسان فى الدنيا جعله يبصر ما لم يكُنْ يبصره ، فما بالُكَ بقدرة الله فى الآخرة ؟

وإذا كان الإنسان عندما يضعف نظره يطلب منه الطبيب استعمال نظارة ،

فإذا ذهب إلى طبيب أمهر أجرى له عملية جراحية في عينه ، يستغني بها عن النظارة ويرى بدونها .

فما بالكم بإعداد الحق سبحانه للخلق ، وبقدرة الله التي لا حدود لها في أن يُعيد خَلق العين ، بحيث تستطيع أن تتمتع بوجهه الكريم

فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُعِدُّوا بمقدوراتهم في الكون المادي أشياء، لتؤهلهم إلى استمادة حاسة ما ، فما بالنا بالخالق الأكرم ، الإله المربِّي ؟

ألاَ يستطيع الخالق سبحانه أن يُعيدَ خَلْقنا في الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟

إنه القادر على كل شيء .

أما أن يراه الخَلْق في الدنيا ، فلا ، لأن تكويننا غير مُؤهَّل لأن نرى الحق سبحانه ، بدليل أن الأصْلب والأقوى منَّا ، وهو الجبل حينما تجلى ربُّه عليه اندكَّ[1]، فلما اندكَّ الجبل خَرَّ موسى صعقاً[2]، فإذا كان موسى قد خَرَّ صعقاً لرؤية المتجلَّى عليه ـ وهو الجبل ـ فكيف لو رآه ؟

إذن : هو غير مُعَدٍّ له.

---

(١) الدَّكُّ الهدم والدَّقّ ودك الأرض سَوَّى صعودها وهبوطها، ودك التراب كبسه وسوّاه (لسان العرب ـ مادة : دكك)

(٢) الصعق الغَشْي ، وهو أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه (لسان العرب ـ مادة : صعق).

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا[1] وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) ﴾ (الأعراف)

فخَلْقكم ليس على هيئة تسمح لكم أن تَرَوْهُ الآن ، ولكن حين تبرزون فى الآخرة ، وتُعَدُّون إعداداً آخر ، فمن الممكن أن تنالوا شرف رؤيته.

ولا يستوى الناس فى ذلك ، لأن المؤمن هو مَنْ ينال شرف النظر إلى الله ، أما الكافر فهو محجوب عن رؤية الحق.

يقول تعالى فى شأن الكفار:

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ (١٥) ﴾ (المطففين)

فلا يستوى المؤمن والكافر فى هذه الحالة ، فما دام الكافر محجوباً ، فالمؤمن غير محجوب ، ويرى ربه.

قال موسى : ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ..... (١٤٣) ﴾ (الأعراف)

---

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) ﴾ (الأعراف) وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا .. (١٥٥) ﴾ (الأعراف).

قال الحق : ﴿ لَن تَرَانِي ... ﴿١٤٣﴾ ﴾ (الأعراف)

وفي اللغة نجد أن «لن» تأتي تأبيدية أي : تؤبّد المستقبل ، أي : لا يحدث ولا يتحقق ما بعدها .

فهل معنى ذلك أن قول الحق سبحانه : ﴿ لن تراني ... ﴿١٤٣﴾ ﴾ (الأعراف) أن موسى لن يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة؟

نقول : ومَنْ قال إن زمن الآخرة هو زمن الدنيا ؟

إن هذه لها زمن ، وتلك لها زمن آخر.

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ[1] الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ ﴾ (ابراهيم)

إذن : فزمن الآخرة وإعادة الخلق فيها سيكون أمراً آخر ، يكفي أن أهل الجنة سيأكلون ، ولن تكون لهم فضلات ، إنه خَلْق جديد.

إن مجيء (لن) في قول الحق . ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ تأبيدها إضافي ، أي . بالنسبة للدنيا ، وفيها تعليل لعدم قدرة موسى على الرؤية.

ويضيف الحق سبحانه :

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٤٣) « يكون على غير الصفة المألوفة المعروفة وقال عمرو بن ميمون أرض كالفضة البيضاء نقية ، لم يُسفك فيها دم ، ولم يُعمل عليها خطيئة ، ينفذهم البصر ، ويسمعهم الداعي حُفاة عُراة كما خُلقوا ، قياماً حتى يلجمهم العرق » .

﴿ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ[1] رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) ﴾ (الأعراف)

وسبحانه هنا يعلل لموسى بعملية واقعية ، فأوضح . لن تراني ، ولكن حتى أطمئنك أنك مخلوق بصورة لا تمكنك من رؤيتي ، انظر إلى الجبل ، والجبل مفروض فيه الصلابة ، والقوة ، والثبات ، والتماسك ، فإن استقر مكانه يمكنك أن تراني.

إن الجبل بحكم الواقع ، وبحكم العقل ، وبحكم المنطق أقوى من الإنسان ، وأصلب منه وأشدّ ، ولما تجلى ربه للجبل اندكّ ، والدكُّ هو الضغط على شيء من أعلى ليسوى بشيء أسفل منه.

فالحق سبحانه تجلَّى على خَلْق من خَلْقه ، ولكن أيقدر المتجلَّى عليه على هذا التجلي ، أم لا يقدر؟

إنْ أقدره الله فهو يقدر ، أما إنْ لم يُقدِره الله فلن يقدر.

والجبل هو الأصلب ، فلما تجلَّى له ربه اندكَّ.

---

(١) قال الزجاج أي ظهر وبان ، وهذا قول أهل السنة والجماعة وقال الحسن تجلّى بلا للجبل نور العرش (لسان العرب - مادة " جلو) ونقل ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٤٤) أخباراً مرفوعة للرسول ﷺ أنه لم يَبْدُ منه سبحانه أكثر من طرف الإصبع الخنصر والله تعالى أعلى وأعلم .

إذن . فمن الممكن أن يتجلى الله على بعض خَلْقه ، ولكن المهم أيقوى المستقبل للتجلي أو لا يقوى ؟

ولم تَقْوَ طبيعة موسى على التجلي لله ، بدليل أن الأقوى منه لم يَقْوَ ، وهو الجبل.

ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام ، بأن أراه العجز البشري ؛ لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمالَ نور الله فجعله دَكاً

وكأن الله يريد أن يفهم موسى أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة منه ، لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل ، فماذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة موسى؟

إذا كان موسى قد صُعق برؤية المتجلَّى عليه . فكيف لو رأى المتجلِّي سبحانه؟

وهذه هي عظمته سبحانه . فلو أحسَّه الناس بأيِّ حاسة ما استحق أن يكون إلهاً ؛ لأن مَنْ خلقه خلق مَا لا يُحَسُّ مثل الروح التي إذا خرجتْ من الجسد يموت ويتعفَّن ، فهل علمتَ أين كانت الروح فيه ؟

هل شممتها ، أو أبصرتها ، أو سمعتها ، أو لمستها ؟

لا .. إذن : الروح وهي مخلوقة لله لم تستطع أن تدركها بأيِّ حاسة من حواسك ، فإذا كانت الروح المخلوقة فيك لم تستطع أن تدركها ، فكيف تدرك خالقها ؟

فمن عظمته تعالى أنه لا يُرى ولا يُحس.

فإذا كانت هناك مخلوقات لله لا يمكن للعقل أن يدركها ولا للحواس، فكيف ندرك خالقها ؟

إذن : من عظمته سبحانه وتعالى أنه لا يُدرك.

قال الحق سبحانه :

﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ[1] الْخَبِيرُ (١٠٣) ﴾ (الأنعام)

ولماذا لا تدركه الأبصار؟

لأن البصر آلةُ إدراك لها قانونها ، بأن ينعكس الشعاع من المرئى إلى الرائى ويحدده ، فلو أن الأبصار تدركه لحددته ، وأصبح مَنْ يراه قادراً عليه ، ولَصارَ مَقْدوراً لكم ، لأنه دخل فى إدراككم.

فلو أنك أدركتَ الله لكان الله مقدوراً لبصرك ، والقادر لا ينقلب مَقْدوراً أبداً.

إذن : فمن عظمته أنه لا يُدرَك

---

(١) اللطيف : صفة من صفات الله واسم من أسمائه . قال أبو عمرو : اللطيف : الذى يوصل إليك أربك (حاجتك) فى رفق . واللطف من الله تعالى : التوفيق والعصمة . وقال ابن الأثير : اللطيف هو الذى اجتمع له الرفق فى الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى مَنْ قدَّرها له من خلقه . (لسان العرب ـ مادة : لطف).

أنت قد ترى الشمس ، ولكن أتدَّعي أنك أدركتها ؟

لا ... لأن الإدراك معناه الإحاطة.

لقد اختلف العلماء عند هذه الآية إلى أبعد حَدّ ، فمنهم مجيز للرؤية ، ومنهم مُنكِر لها ، وأرى أن خلافهم في غير مَحلٍّ نزاع ؛ لأنهم تكلموا عن الرؤية.

والكلام هنا عن نَفْيِ الإدراك. والإدراك إحاطة ، والرؤية تكون إجمالاً ، إنما الإحاطة ليست ممكنة.

وعلى تقدير أن الرؤية والإدراك مُتحدان في المفهوم نقول : لماذا يكون الخلاف في أمر الآخرة ؟

لو أن الخلاف في أمر الرؤية في الدنيا لكان هذا كلاماً جميلاً ، ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة.

إن آيات القرآن صريحة في أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نِعَم الله على المؤمنين ، وهي زيادة في الحُسْنى عليهم ، وحَجْبه سبحانه عن الكفار لَوْنٌ من لعقوبة لهم .

يقول الحق سبحانه

﴿ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ﴾ (المطففين)

فالله يعاقب من كفر به بأن يحتجب عنه ، فالكافرون محجوبون عن رؤية الله عقاباً لهم ، ولو اشتركنا معهم ، وحُجِبنا كما حُجِبوا ، فما ميَّزتنا كمؤمنين ؟

ممَنْ أطاع الله طمعاً فى الحصول على نعيم الله فى الآخرة ، يأخذ هذا نعيم، والذى أطاع الله لذات الله ، ولانه سبحانه وتعالى يستحق أن يُعبد لذاته ويُطاع ، يكون في الآخرة مع التعظيم والتكريم والمحبة واللقاء بالمنعم.

إذن : فكلُّ إنسان لما عَمِل له . فإذا زادتْ عبادتك عما فرض الله عليك ، وأحببت أن تكون دائماً فى لقاء مع الله ، بأن تقوم الليل وتتهجد ، وتقرأ القرآن ، وتصلي والناس نيام ، وتتقن العمل الذى ترتقي به حياتك وحياة غيرك، وتفعل ذلك محبة في الله الذي يستحق التعظيم . فأنت تستحق المنزلة الأعلى ، وهى أن تكون فى معية الله.

يقول سبحانه :

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ (القيامة)

والحق سبحانه يتجلى على أهل الجنة فترات ، ويتجلى على أهل محبوبية ذاته دائماً . وعندما يتجلى الحق سبحانه على أهل الجنة ويقول :

«يا أهل الجنة ».

فيقولون : لبيك ربنا وسعديك[1] والخير في يديك.

فيقول سبحانه : هل رضيتم ؟

---

(١) حكى عن ابن السكيت فى قوله « لبيك وسعديك » تأويله : إلبابًا بك بعد إلباب ، أى لزومًا لطاعتك بعد لزوم ، وإسعاداً بعد إسعاد . وأصل الإسعاد والمساعدة متابعة العبد أمر ربه ورضاه . (لسان العرب - مادة : سعد)

فيقولون : وما لنا لا نرضى يارب، وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من خلقك

فيقول : ألاَ أعطيكم أفضل من ذلك ؟

فيقولون : يا ربّ ، وأيُّ شيء أفضل من ذلك ؟

فيقول : أُحِلُّ عليكم رضواني فلا أسخط[1] عليكم بعده أبداً»[2].

والحق سبحانه تحدث في كتابه عن المتعة والنعيم والجنات التي تجرى من تحتها الأنهار ، والمساكن الطيبة التي في جنات عدن ، فقال :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ[3] ... (٧٢) ﴾ (التوبة)

إذن : فالحق سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالجنة ، والجنة تُطلق على البستان والأماكن الجميلة ، تملؤها الزهور والأشجار ، وهذه عامة للمؤمنين يتمتعون بها جميعاً .

ثم يأتي قوله تعالى :

---

(١) السَّخَط والسُّخْط : الكراهية للشيء وعدم الرضا به . وأسخطه : أغضبه . ومنه حديث : إن الله يسخط لكم كذا ، أي : يكرهه لكم ويمنعكم منه ويعاقبكم عليه . (لسان العرب ـ مادة : سخط).

(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٤٩) ، ومسلم في صحيحه (٢٨٢٩) عن أبي سعيد الخدري .

(٣) عدن فلان بالمكان : أقام . وجنات عدن منه ، أي : جنات إقامة لمكان الخُلْد . ومنه المعْدِن وهو المكان الذي يثبت فيه الناس لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا صيفًا (لسان العرب ـ مادة : عدن).

﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ . (٧٢) ﴾ (التوبة)

وهذه المساكن زيادة على هذه الجنة ، وهنا وَعْد من الله لكل مؤمن بجنة خاصة بمفرده ، يكون له فيها مسكن طيب.

إذن : فعندنا جنات ، وهى جميع المؤمنين ، ثم مساكن طيبة. أى : مسكن طيِّب لكل مؤمن ، وما هو الطيب فى هذه المساكن؟

لنا أن نلاحظ أن الإنسان يحب الشيوع اولاً ، ثم يحب الانكماش ثانياً ، وإذا أراد أن يملك فهو يريد أن يملك مكاناً متسعاً خاصاً به ، ثم يُحصِّص فى هذا المكان مأوىً طيباً خاصاً به.

خُذْ صورة من المجتمع الذى تعيش فيه ، فأنت تحتاج إلى مسكن لتسكن وتستريح فيه من عناء الحياة ، وهناك مَنْ عنده مسكن من حجرة واحدة ، فإذا ترقَّى يكون المسكن من حجرة وصالة ، أو حجرتين وصالة.

ثم بعد ذلك يزداد الرُّقى ، فيبحث عن شقة واسعة ، فإذا ارتقى كان له مسكن خاص ، فإذ ارتقى جعل حَول مسكنه حديقة ، وهكذا يزداد الرُّقى

إذن : فالمسألة لم تَعُدْ مكاناً تأوى إليه فقط ، بل ترتقى فى الإيواء كلما ارتقيتَ فى الحياة ، فتتحقق لك المتعة فى الإيواء ، ولهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ... (٧٢) ﴾ (التوبة)

أى : هناك جنات ، وهناك مساكن ، لأن الإنسان يحب فى بعض الأوقات

أن يجلس بمفرده وحوله المتعة التى تخصه ، وفى أحيان أخرى يحب أن يجلس مع الناس فى مكان جميل ، مثلما يحدث فى الأعياد والمناسبات ، عندما نخرج إلى الحدائق والبساتين ونجلس معاً.

فكأن الجنات للرفاهية الزائدة ، عندما تحب أن تجتمع مع الناس ، أتمتع بها أنا وأنت وغيرنا.

أما المساكن فهى للخصوصية ، فيكون لكل واحد مكان خاص يجلس فيه ، ويتمتع بما حوله.

ونحن حينما نذهب إلى بيت إنسان ثرى ، قد نجد أن للبيت حديقة ، يشرف عليها بستانىٌ مُتمكّنٌ من عمله ، ويقوم بتنسيق الزهور والأشجار بشكل يناسب ثراء المالك.

ويكون إعجابنا فى هذه الحالة بالحديقة إعجاباً كبيراً ، بحيث نجلس فيها ، ونكره أن نغادرها ، فإذا كان هذا هو ما يحدث بقدرات البشر ، فكيف بهذه الحدائق التى صُنِعت بقدرة الله سبحانه وتعالى ؟

وكيف يكون جمالها وحلاوتها والمتعة فيها ؟

إن الذى وَعَدنا بهذه الجنات هو الحق سبحانه وتعالى ، وهو قادر على أن يُنفّذ ما وعدنا به ، من جنات فيها من الكماليات والرفهية ما لا عين رأتْ ، ولا

أذن سمعتْ ، ولا خَطَر على قلب بشر[1]

وجعل الحق سبحانه هذه الجنات واسعة شاسعة ، فيها زروع وأزهار وأشكال ، تسرُّ العين بجمالها ، وتُمتِع اللمس بنعومتها ، وتملأ الأنوف برائحتها الزكية.

وكل إنسان في الدنيا يتمتع على قَدْر قدراته ، وتصورات الخلق لأنواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها ، فقد تكون من الفلاحين ، وكل متعتك أن تجلس على مصطبة أمام بيتك .

وقد يكون عند إنسان آخر بيت فيه صالون كبير ، والثالث له بيت فيه عدة صالونات .

فكل واحد يتمتع على قَدْر إمكاناته في الدنيا ، ولكننا في الآخرة نتمتع كلنا على قَدْر قدرات الحق سبحانه وتعالى ، ويكون متاعنا بقدرة لا تفوقها قدرة، ويكون الجزاء بقدر ما فعلتَ من خير في الدنيا ، واتبعت منهج الله .

إذن : فأنت الذي تحدد المساحة التي لك في الجنة ، وتحدد المسكن وأنواع النعيم بقدر عملك.

(1) عن سهل بن سعد الساعدي قال : « شهدت من رسول الله ﷺ مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى . ثم قال ﷺ في آخر حديثه : فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ تتجافى جُنُوبُهُمْ عن الْمضاجع يدْعُون ربَّهُمْ خوْفًا وطمعًا ومِمَّا رزقْناهُمْ يُنفقُون (16) فلا تعْلمُ نفْسٌ ما أُخْفي لهُم من قُرَّة أعْيُنٍ جزاءً بما كانُوا يعْملُون (17) ﴾ (السجدة) » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٥) ، وأحمد في مسنده (٥ / ٣٣٤)

ثم أوضح الحق سبحانه أن هناك شيئاً أكبر من هذا كله ، وهو رضوان الله في قوله تعالى :

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ ﴾ (التوبة)

فالذى عمل للجنة يعطيه الله الجنة ، والذى عمل لذات الله يعيش فى معية الله سبحانه.

إن رضواناً من الله أكبر من كل شيء ، ولقد نبأنا الله بما في الجنات ، ونبأنا بالخير من كل ذلك ، لقد نبأنا الله بأن رضوانه الأكبر هو أن يضمن المؤمنُ أن يظفر برؤية ربه ، وهذا ما يقول الله فيه :

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ (القيامة)

إذن : فهناك في الجنة مراتب ارتقائية[1] ، فالحق سبحانه سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه ، فمن أطاع الله رغبة فى النعيم بالجنة يأخذ جنة الله.

---

(١) ذكر السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٢٣٧) آثاراً مرفوعة وموقوفة عن درجات الجنة فقال أخرج ابن أبي حاتم (أي : في تفسيره) عن سليم بن عامر عن رسول الله ﷺ قال « الجنة مائة درجة فأولها من فضة أرضها فضة ، ومساكنها فضة ، وآنيتها فضة ، وترابها مسك والثانية من ذهب أرضها ذهب ، ومساكنها ذهب ، وآنيتها ذهب ، وترابها مسك والثالثة لؤلؤ ، أرضها لؤلؤ ، وآنيتها لؤلؤ ، وترابها مسك وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ».

وأخرج ابن أبي شيبة (أي في مُصنَّفه) عن ابن عمر قال : إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل له ألف قصر ، ما بين كل قصرين مسيرة سنة ، يُرى أقصاها كما يُرى أدناها ، في كل قصر من الحور العين والرياحين والولدان ما يدعو شيئاً إلا أُتي به ». ا هـ .

ومن أطاع الله لأن ذات الله أهلٌ لأن تُطاع ؛ فإن الله يعطيه متعة ولذة النظر إليه ـ سبحانه :

تقول رابعة العدوية[1] في هذا المعنى :

كُلُّهم يَعبدُونَ مِنْ خَوْفِ نَارٍ ... ويَرونَ النجاةَ حَظّاً جَزِيلا

إنَّنى لَسْتُ مِثْلَهم ولهذَا ... لَسْتُ أبْغِى بمَنْ أحِبُّ بَدِيلا

وقالت أيضاً :

«اللهم إنْ كنت تعلم أنِّى أعْبدك خَوْفاً من نارك فأدْخلْنى فيها ، وإنْ كنتَ تعلمُ أننى أعبُدك طَمَعاً فى جنَّتِك فَاحْرِمنى منها ، إنما أعبدُكَ ؛ لأنك تستحق أن تُعبد ».

فالحق سبحانه سيعطى كل عبد على قدر حركته ونيته فى الحركة ، فالذى أحبَّ ما عند الله من النعمة ، فليأخذ النعمة ويفيضها الله عليه ، أما الذى أحبَّ الله وإنْ سلب منه النعمة ، فإن الله يعطيه العطاء الأوْفى.

وهكذا نرى أن هناك اختلافاً فى التكريم ، والمؤمنون حين يرتقون فى درجة الإيمان يعيشون دائماً مع النعمة والمنعم ، فإذا جاء الطعام قالوا «بسم الله » ، وإذا أكلوا قالوا «الحمد لله» .

(١) رابعة بنت إسماعيل العدوية ، أم الخير ، مولاة آل عتيك ، البصرية ، صالحة مشهورة ، من أهل البصرة ، مولدها بها ، لها أخبار فى العبادة والنسك . توفيت بالقدس عام ١٣٥ هـ (الأعلام لخير الدين الزركلى ٣/ ١٠)

ولكنهم إذا ارتقَوْا أكثر فى الإيمان عاشوا مع المنعم وحده ، ولذلك يباهى الله بعباده الملائكة[1] ، يباهى بعبادتهم وطاعتهم التى يلتزمون بها على أى حالة يكونون عليها ، ولو نزل بهم أشد البلاء وسلبت منهم النعم.

وهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية ، ولذلك «فأشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل»[2] ، ليرى الحق سبحانه وتعالى مَنْ يحبه لذاته وإن سلب منه نعمته ، وهذه منزلة عالية.

فمَنْ عبد الله ليدخل الجنة أعطاها له ، ومَنْ عبده سبحانه لأنه يستحق أن يُعبد فسوف يرتقى فى الجنة ليرى وجه الله فى كل وقت ، وأما الآخرون فيرونه لمحاتٍ ، ولذلك يكون الجزاء فى الآخرة على قَدْر العُمْق الإيمانى للعبد

---

(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : صلينا مع رسول الله ﷺ المغرب . فرجع من رجع وعقَّب من عقَّب فجاء رسول الله ﷺ مسرعًا ، قد حفزه النفس ، وقد حسر عن ركبتيه فقال : « أبشروا . هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء ، يباهى بكم الملائكة فيقول "انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة ، وهم ينتظرون أخرى" » أخرجه أحمد فى مسنده ٢/ ١٨٦ ، ٢٠٨) وابن ماجه فى سننه (٨٠١) قال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات .

(٢) عن سعد بن أبى وقاص قال : قلت يا رسول الله ، أيّ الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه ، وإن كان فى دينه رقة خفف عنه ، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة » أخرجه أحمد فى مسنده (١/ ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٨٠ ، ١٨٥) ، وابن ماجه فى سننه (٤٠٢٣) ، والترمذى فى سننه (٢٣٩٨) وقال : « حديث حسن صحيح » .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾ (الكهف)

وقال أحد الصالحين :

«إنى لا أشرك بك أحداً حتى الجنة ؛ لأن الجنة أحد »

فلا يجب أن تشغلنا النعمة ـ الجنة ـ عن المنعم ، وهو الله سبحانه وتعالى، والذى عمل للجنة سيأخذها ، والذى عمل لما هو فوق الجنة يأخذه .

أما إنْ كنت تعمل للذات وليس للعطاءات ، فإنك تكون فى معية الله يوم القيامة.

***

أصحاب الأعراف

٢١ - عن حذيفة رضى الله عنه قال :

أصحابُ الأعْراف قَوْمٌ تجاوزتْ بهم حسناتُهم النارَ ، وقَصُرَتْ بهم سيِّئاتُهم عن الجنة ، فإذا صُرِفَتْ أبْصارُهم تِلقاءَ أصحابِ النارِ قَالُوا :

ربَّنا لا تجعلْنَا مع القَوْمِ الظالمين ، فبَيْنما هُمْ كذلك إذِ اطَّلع عَليهم ربُّك.

قال : قُومُوا ادخُلوا الجنةَ ، فإنِّى قَدْ غفرْتُ لَكُمْ »[١]

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ[٢] وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن

---

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/ ٣٢٠) من قول حذيفة بن اليمان ، وهو فى حكم المرفوع فمثل هذا لا يكون إلا من قبيل المرفوع . وقال الحاكم « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهبى .

(٢) السُّومة العلامة وقوله ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم .. (٢٩) ﴾ (الفتح) أى . علامة إيمانهم نور فى وجوههم . فالسِّيما هى العلامة يُعرف بها الخير والشر . (لسان العرب ـ مادة : سوم) .

فأهل الأعرف يعرفون الناس بسيماهم ، فيعرفون أهل النار بسواد وجوههم ، ويعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم . فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى الجنة قالوا . سلام عليكم وإذا مروا بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أورده السيوطى فى الدر المنثور (٣/ ٤٦٧) وعزاه لابن جرير الطبرى وأبى الشيخ عن السدى .

سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ (الأعراف)

«الأعـراف» جمع «عُـرْف» مأخـوذ من عُـرْف الديك وهو أعلى شيء فيـه، وكذلك عُرْف الفرس ، كأن بين الجنة والنار مكاناً مـرتفعاً كالعُرْف ، يقف عليه أناس يعرفـون أصحاب النار بسيماهـم ، ويعرفون أصـحاب الجنة بسيـماهم، فكأن مِنْ ضمن السِّمات والعلامات ما يُميِّز أهل النار عن أهل الجنة.

وكيف تُوجد هذه السمات ؟

يُقال . إن الإنسان ساعـةَ يؤمن يصير أهلاً لاستقبـال سمات الإيمان ، وكـلما دخل في منهج الله طاعـةً واستجـابةً أعطاه الله سمة جـمالية ، تصـير أصيلة فيه تُلازمه ولا تفارقه

فالمؤمنون جمـاعة أشرقتْ وجوههم سـيماء الإيمان، فكأنها مـشرقة بالنور، ونور الوجـه لا يُقصـد به البشـرة البيـضاء ، ولكن نور الوجـه في المؤمن يكون بإشراقة الإيمان في النفس.

ولذلك يصف الحق سبحانه المؤمنين برسالة رسول الله محمد ﷺ :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ .... ﴿٢٩﴾ (الفتح)

فحتى لو كان المؤمن أسودَ اللون ، فإن له سمة على وجهه

كيف ؟ ولماذا ؟

لأن الإنسان مُكوَّن من أجهزة ، ومُكـوَّن من ذرات ، وكل جهاز في الإنسان

له مطلوب محدد ، وساعة أن تتجه كل الأجهزة إلى ما أراده الله، فإن الذي يحدث للإنسان هو انسجام كل أجهزته ، وما دامت الأجهزة مُنسجمة فإن النفس تكون مرتاحة ، ولكن عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة تكون السِّحْنة مكفهرة[1].

فالنور يشع من وجوه المؤمنين[2] ؛ لأنهم أهل للقيم .

وقد سُئِل عمر ﷺ عن المتقين، فقال :

«الواحد منهم يزيدك النظر إليه قرباً من الله»

وكأنه ﷺ يشرح لنا قول الحق سبحانه :

﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ[3] .... ﴿٢٩﴾ ﴾ (الفتح)

---

(١) السَّحْنة والسِّحْنة : الهيئة واللون والحال ، وهي أيضاً بشرة الوجه . والوجه المكفهر هو الوجه العُبوس المنقبض الذي لا طلاقة فيه . لا يُرى فيه أثر بِشْر ولا فرح . (لسان العرب ـ مادة : كفهر) بتصرف

(٢) عن ابن عباس ﷺ أن نبي الله ﷺ قال : « إن الهدْى الصالح ، والسَّمْت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٩٦) ، وأبو داود في سننه (٤٧٦٦) .

(٣) أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم .. ﴿٢٩﴾﴾ (الفتح) قال : « أما إنه ليس بالذي ترون ، ولكنه سيما الإسلام وسحنته وسمته وخشوعه» أورده السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٥٤١)

أي : أنه ليس مما يكون في جبهة الإنسان من أثر السجود بما يُعرف بـ «الزبيبة» ، وقد قال حميد بن عبد الرحمن : كنت عند السائب بن يزيد ، إذ جاء رجل في وجهه أثر السجود ، فقال : لقد أفسد هذا وجهه . أما والله ما هي السيما (العلامة) التي سمَّى الله ، ولقد صليت =

وساعة ترى المؤمن المتقى لله تُسَرُّ وتفرح به ، ولا تعرف مصدر هذا السرور إلا حين يقال لك : إنه ملتزم بتقوى الله

هذا السرور يلفتك إلى أن تقلده ، لأن رؤياه تذكّرك بالخشوع ، والخضوع ، والسكينة، ورِقَّة السمت ، وانبساط الأسارير(1)

وبالعكس من ذلك أصحاب النار ، فتبتعد عنهم سمات الجلال والجمال، وتحل محلها سمات القبح والشناعة والبشاعة.

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) ﴾ (آل عمران)

فالذى يرى مقعده من النار لا بُدَّ أن يكون مُظلم الوجه أسود ، حتى ولو كان فى الدنيا أبيض الوجه ، فالذين كانوا يعرفونهم هكذا فى الدنيا ، يفاجأون بهم يوم القيامة على وجوههم غبرة سوداء ، وترهقهم قترة ، فيقولون لهم :

﴿ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.... (١٠٦) ﴾ (آل عمران)

وكأن ذلك هو سمة مَنْ يكفر بعد الإيمان.

= على وجهى منذ ثمانين سنة ما أثر السجود بين عينىَّ. أورده السيوطى فى الدر المنثور (٧/ ٥٤٢) وعزاه للطبرانى والبيهقى فى سننه

(١) نقل ابن كثير فى تفسيره (٤/ ٢٠٤) أن بعضهم قال « إن للحسنة نوراً فى القلب ، وضياء فى الوجه ، وسعة فى الرزق ، ومحبة فى قلوب الناس».

هذه هي سِمَتهم وعلامتهم فى الآخرة ، أى : ما الذى صيَّركم إلى هذا اللون؟

إنه الكفر بعد الإيمان .

وهو سبحانه القائل :

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ ﴾ (عبس)

وترهقها : أى تغطيها. وقترة تعنى الغبار ، وهى مأخوذه من القُتَار ، وهو الهواء الذى يمتلئ بدخان الدُّهْن المحترق من اللحم المشوى ، وقد تكون رائحته أخّاذة ويسيل لها اللعاب ، ولكن مَنْ يوضع على وجهه هذا القتار يصنع له طبقة سوداء.

يقول تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾ (يونس)

هؤلاء لن يجيرهم أحد عند الله تعالى ، ولن يقول أحد لله سبحانه : لا تعذبهم.

ولا يقتصر أمرهم على ذلك فقط ، بل يقول الحق سبحانه :

﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ..... ﴿٢٧﴾ ﴾ (يونس)

أي . كأن قطعاً من الليل المظلم قد غَطَّتْ وجوههم .

هذا هو حال الذين كذَّبوا بآيات الله تعالى وكذبوا الرسل ، وتأبَّوا عن دعوة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام ، واتبعوا أهواءهم ، واتخذوا شركاء من دون الله تعالى .

فإذا ما رأى أهل الأعراف أصحاب الجنة يقولون : سلام عليكم ، لأن الأدنى منزلة ـ أصحاب الأعراف ـ يقول للأعلى ـ أصحب الجنة ـ سلام عليكم.

وجماعة الأعراف هم مَنْ تساوت سيئاتهم مع حسناتهم في ميزان العدل الإلهي ، الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة.

والقرآن يقول .

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ[1] هَاوِيَةٌ (٩) ﴾ . (القارعة)

فهذان فريقان أحدهما مَنْ ثقلت موازينه ، وثانيهما مَنْ خَفَّت موازينه.

لذلك كان لا بُدَّ أن يوجد فريق ثالث تتساوى سيئاتهم مع حسناتهم ، فلم تثقل موازينهم فيدخلوا الجنة. ولم تَخفّ موازينهم فيدخلوا النار.

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ٥٤٣) «قيل معناه ، فهو ساقط هاوٍ بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه، يعني دماغه روى نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ، ويصير في المعاد إليها هاوية ، وهي اسم من أسماء النار»

وهؤلاء هم من تُعرض أعمالهم على «بجنة الرحمة» . فيجلسون على الأعراف

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ﴾ (الأعراف)

فالموازين هي عين العدل ، وليست مجرد موازين عادية ، بل تبلغ دقّة موازين اليوم الآخر أنها عَدْلٌ في ذاتها ، فالميزان في هذا اليوم حق ودقيق

والميزان الحق هو الذى قامت عليه عدالة الكون كله ، وكل شيء فيه موزون . وسبحانه هو الذى يضع المقادير على قَدْر الحكمة والإتقان والدّقّة التى يؤدى بها كل كائن المطلوب منه.

فالميزان يثقل بالحسنات ، ويخِفّ بالسيئات ، ونلحظ أن القسمة العقلية لإيجاد ميزان ووازن وموزون تقتضى ثلاثة أشياء.

أن تثقل كفة ، وتخف الأخرى ، أو أن يتساويا.

فهؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم جلسوا على الأعراف ، ينتظرون وينظرون لأهل الجنة قائلين :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾ (الأعراف)

فهم يسعدون بعطاء الله لأهل الجنة ، ويطمعون أن يغفر الله ـ سبحانه تعالى ـ لهم.

فمع أنهم في مأزق بين الجنة والنار، وينتظرون رحمة الله ومشغولون بأنفسهم، إلا أنهم يفرحون لأصحاب الجنة ويُحيُّونهم، ويقولون لهم

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ...... (٤٦) ﴾ (الأعراف)

ولكن ماذا حين ينظرون إلى أهل النار ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ[1] أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ[2] أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٧) ﴾ (الأعراف)

انظر إلى التعبير القرآني ﴿ صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ..... (٤٧) ﴾ (الأعراف)

أي : أنهم لم يصرفوا أبصارهم ، لأن المسألة ليست اختيارية ، لأنهم يكرهون أن ينظروا لهم ، لأن أهل النار ملعونون ، وكأن في ﴿ صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ..... (٤٧) ﴾ (الأعراف) لوناً من التوبيخ لأهل النار.

وقول الحق سبحانه :

---

(١) الصرف . رد الشيء من حال إلى حال. وصرف القلوب يصرفها : حوَّلها من الهدى إلى الضلال ، يقول تعالى ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم... (١٢٧) ﴾ (التوبة). أي . حوَّلها

(٢) تلقاء . مصدر «لقي» مثل تبيان ، واستعمل ظرف مكان ، بمعنى جهة أو عند قال تعالى . ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ.. (٢٢) ﴾(القصص) أي جهة مدين. وقال ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ.... (٤٧) ﴾ (الأعراف) أي جهتهم وقال ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي .. (١٥) ﴾ (يونس) أي . من عند نفسه أو جهتها بغير وحي من الله تعالى (القاموس القويم ٢/ ٢٠٠).

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ.... ﴿٤٧﴾ ﴾ (الأعراف)

أى : جهة أصحاب النار.

يقولون : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾ (الأعراف)

هنا يدعو أهل الأعراف : يا ربِّ جنِّبنا أن نكون معهم.

إنهم حين يرون بشاعة العذاب يسألون الله ، ويستعيذون به ألاَّ يُدخلهم معهم.

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾ (الأعراف)

وكأن أصحاب الأعراف قد صُرِفت أنظارهم لأصحاب النار ، ويرون فيهم طبقات من المعذَّبين.

فهذا أبو جهل ، وذاك الوليد ، ومعه أمية بن خلف وغيرهم ، ممن كانوا يظنون أن قيادتهم لمجتمعهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهم كل سلطان وكيان.

وكانوا يَسْخرون من السابقين إلى الإسلام كعمار وبلال وصهيب وخباب، وغيرهم ممَّنْ عاشوا للحق ، ومع الحق.

فيقول أهل الأعراف لهؤلاء :

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾ (الأعراف)

وكأنهم يقولون لهم :

إن اجتماعكم على الضلال في الدنيا لم ينفعكم بشيء .. شياطينكم ، والأوثان ، والأصنام ، والسلطان لم ينفعوكم ، وكذلك استكبارهم على الدعوة إلى الإيمان . هل أغنى ذلك عنكم شيئاً ؟

لا .. لم يُغْنِ عنكم شيئًا .

ويشير أهل الأعراف إلى المؤمنين الصادقين من أمثال . بلال ، وخباب ، فيقولون لأهل النار من أمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة :

﴿ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ .... ﴿٤٩﴾ ﴾ (الأعراف)

أي : أهؤلاء الأبرار من أهل الجنة الذين تقولون إنهم لن ينالوا رحمة الله؟

هم إذن ـ أي : أهل الأعراف ـ قد عقدوا المقارنة والموازنة بين أهل الجنة وأهل النار ، وكأنهم نسوا موقفهم في انتظار الفرج ، وفرحوا بأصحاب الجنة ، ووبَّخوا أهل النار ، ولم يشغلهم حالهم أن يقفوا موقف الفعل في هذه المسألة.

هنا يُدخِل الحق سبحانه أصحاب الأعراف جنَّته لفرحهم بأصحاب الجنة ، وتوبيخهم أهل النار ، ويقول لهم :

﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾ (الأعراف)

وهؤلاء ـ كما قلنا ـ الذين تساوتْ حسناتهم وسيئاتهم ، وهم الطائفة التي جلست على الأعراف ، فلم تثقل حسناتهم لتدخلهم الجنة ، ولم تثقل سيئاتهم ليدخلوا النار.

هؤلاء ينالون المغفرة من الله ، لأن مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد سبقتْ غضبه جل وعلا[1] ، ولو لم يجئ أمر أصحاب الأعراف في القرآن لقال واحد :

لقد قال الله لنا خبر الذين ثَقُلَتْ موازينهم ، وأخبار الذين خَفَّت موازين الخير عندهم ، ولم يَقُلْ لنا خبر الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم.

لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر ، وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب عنده . لذلك فالحسب لا يكتفي الحق فيه بالعلم فقط ، ولكن بالتسجيل الواضح الدقيق.

لذلك يُطمئننا الحق سبحانه فيقول :

﴿ **إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا** ﴿٧٠﴾ ﴾ (الفرقان)

إن الحق سبحانه يُطمئننا على أن ما نصنعه من خير نجده في كِفَّة الميزان ، ويُطمئننا أيضاً على أنه سبحانه سيُجازينا على ما أصابنا من شرِّ الأشرار ، وأننا سنأخذ من حسناتهم لتضاف إلى ميزاننا

إذن : فالطمأنينة جاءت من طرفين :

ـ طمأننا الحق على ما فعلناه من خير ، فلا يُنسى أنه يدخل في حسابنا.

---

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «لما قضى الله تعالى الخلق كتب بيده في كتاب عنده: غلبت ـ أو قال: سبقت ـ رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش» أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٨١)، والبخاري في صحيحه (٣١٩٤)، وكذا مسلم في صحيحه (٢٧٥١)

ـ وطمأننا أيضاً على ما أصابنا من شرّ الأشرار ، وسيأخذ الحق سبحانه من حسناتهم ليضيفها لنا.

ونحن نجد في الكون كثيراً من الناس قد يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم [1]، وقد تكون هذه الخصلة الخيِّرَة خفية فلا يراها أحد ، لكن الله الذي لا تخفى عليه خافية يرى هذه الخصلة في الإنسان ، ويحبه الله من أجلها.

ويرى الحق سبحانه أن حسنات هذا الرجل قليلة ، فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل بشرورهم وسيئاتهم ، حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ، ليزيد في حسنات هذا الرجل.

---

(١) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لأشجّ عبد القيس . «إن فيك خصلتين يحبهما الله . الحلم ، والأناةُ » أخرجه مسلم في صحيحه (١٧) كتاب الإيمان

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/٣٠٣) طبعة دار القلم بيروت :«سبب قول النبي ﷺ ذلك له ما جاء في حديث الوفد (وفد عبد القيس) أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي ﷺ وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ، ثم أقبل إلى النبي ﷺ فقربه النبي ﷺ وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي ﷺ : تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم : نعم فقال الأشج يارسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم ، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه قال . «صدقت إن فيك خصلتين» الحديث

قال القاضي عياض . فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل ، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب.

قلت : ولا يخالف هذا ماجاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله ﷺ للأشج : إن فيك خصلتين الحديث. قال : يارسول الله كانا فيَّ أم حدثا ؟ قال : بل قديم. قال : قلت الحمد لله الذي جبلني على خُلُقين يحبهما »

كذَّبنى ابنُ آدمَ

[٢٢] يقول رب العزة سبحانه فى الحديث القدسى :

«كَذَّبنى ابنُ آدمَ ، ولم يكُنْ لَهُ ذَلِكَ.

وتَكْذِيبُه إيَّاىَ قَوْلُه : لَنْ يُعيدَنى كما بَدَأَنِى

وليسَ أوَّلُ الخَلْقِ بأهْوَنَ علىَّ مِنْ إعَادتِه». [١]

لقد كان الشكُّ عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك ، بل إنهم تعجَّبوا من حدوث هذا الأمر.

﴿ قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ (المؤمنون)

فهم لم يتعقَّلوا أو يتدبَّروا ليؤمنوا ، ولكنهم قالوا مثل مَنْ سبقوهم من الأوَّلين الذين كذَّبوا بالبعث ، وقالوا : كيف نُبعث بعد أن نصير تراباً وعظاماً؟!

وهم يستشهدون بأن آباءهم وأجدادهم وُعِدوا بذلك من قبل ولم يحدث.

وقد حكى تعالى قولهم فقال :

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

(المؤمنون)

---

(١) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه (٤٩٧٤) ، والنسائى فى سننه (٤/ ١١٢) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة، وقد أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢/ ٣١٧) ضمن صحيفة همام بن منبه ، و(٢/ ٣٥٠) من طريق ابن لهيعة ، والحديث صحيح.

وهذا جَهل منهم، لأنهم ربما ظنُّوا أن معنى البعث أن يموتوا، ثم يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، مع أن الله أخبرهم عن طريق رُسله أن البعث سيكون يوم القيامة، أي بعد أن تنتهي الدنيا كلها، ويموت الناس جميعاً، فهذا جهل وسَفْسَطة في الجدل.

فالبعث بعد الموت شيء لم يَأتِ أوانه بعد، لأن البعث لا يكون إلا بعد انقضاء الدنيا، وموت كل الخلائق.

فالكفار هم الذين أخطأوا التوقيت، لأنهم ظنُّوا أنهم يموتون، ثم يُبعثون في الحياة الدنيا، وهذا جهل وخطأ في الفهم.

ولذلك فإنهم قالوا:

﴿ ما هي إلاَّ حياتُنا الدُّنْيا نَمُوتُ ونحيا وما يُهلكنا إلاَّ الدَّهْرُ[1] وما لَهُم بذلك من عِلْمٍ إنْ هُمْ إلاَّ يَظُنُّونَ (٢٤) ﴾ (الجاثية)

(١) الدهر: الزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا (لسان العرب ـ مادة: دهر). وقال ابن كثير في تفسير الآية (٤/ ١٥٠): «يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد ﴿ ما هي إلاَّ حياتُنا الدُّنْيا نَمُوتُ ونَحْيا ... (٢٤) ﴾ (الجاثية) أي: ما ثَمَّ إلا هذه الدار يموت قوم، ويعيش آخرون، وما ثَمَّ معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول، وكذَّبوا المنقول»

بل إنهم ضربوا لله الأمثال ، فقال تعالى:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ[1] (٧٨) ﴾

(يس)

هذا الكلام لا يقتصر على أُبيّ بن خلف الذى أنكر البعث ، وهَشَّم العظام أمام رسول الله ﷺ . ولكن هذا يُقال لكل مُنكرٍ للبعث .

والذى ينكر هذه القضية لو يتذكَّر خِلْقته ونشأته لوجد الدليل على البعث ، لماذا ؟

لأن الله خلقه من عدم ، وبدأ خلقه على غير مثال، ثم يعيدة بعد الموت، وإعادته أهون عليه من ابتدائه ، بالنظر إلى مقاييس اعتقاد مَنْ يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه.

فالله له مطلق القدرة فى خَلْقه ، وهو الغالب فى مُلكه ، وهو الحكيم فى فِعْله وتقديره.

إن الذى يُعيد إنما يعيد من موجود ، أما الذى بدأ فإنما يبدأ من معدوم ، فالأهونُ هو الإعادة ، أما الابتداء فهو ابتداء من معدوم ، وكلاهما من قدرة الحق سبحانه وتعالى.

هذا الرجل الكافر حينما ألقى السؤال على أشباهه من الكافرين ، وقال

(١) الرميم: العظام البالية. والرميم: الخَلَق البالى من كل شيء (لسان العرب - مادة: رمم)

﴿ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ ﴾ (يس)

لم يجيبوه ، أو قالوا له : لا أحد يستطيع إحياءها.

أمَّا الحق سبحانه فإنه يردُّ على زعمهم عدم إحياء الموتى بقوله سبحانه :

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾ (يس)

فهو سبحانه أنشأها [1] من عدم ، فلئن يُنشِئها من وجود فهو أهون

الفلاسفة المسلمون أرادوا أن يُوضِّحوا هذا المعنى فقالوا :

حينما أراد الله أن يخلق من العدم ، فخلق السماء ولم تكن موجودة ، فقال : اخرجي يا سماء. فخرجت.

وخلق الأرض ولم تكن موجودة ، فقال : اخرجي يا أرض فخرجت.

فقادريته سبحانه هي التي أمرتْ ، ومقدورية السماء والأرض هي التي انفعلتْ ، فما الذي انتهى من هذين العنصرين ، هل قادريته انتهت؟ أم مقدورية الأشياء هي التي انتهت ؟

الاثنان موجودان . مقدورية الأشياء ، وقادرية الفاعل.

وقوله تعالى :

﴿ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ... ﴿٧٩﴾ ﴾ (يس)

(١) أنشأ الشيء : أوجده وأحدثه وخلقه. أنشأ الله الخلق : أي ابتدأ خلقهم. وقوله تعالى ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ ﴾ (النجم) أي : البعث (لسان العرب ـ مادة : نشأ).

يدلُّ هذا على أنه سبحانه سيُنشئها مرة ثانية.

فالكافرون كانوا يستبعدون فكرة البعث والإحياء بعد الموت، وكانوا يقولون:

﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ[1] بَعِيدٌ ﴿٣﴾ ﴾ (ق)

هؤلاء الناس لماذا يستصعبون إعادة الخلق مرة أخرى يوم القيامة؟

ما هو وجه بُعْده ؟

الفلاسفة شرحوا هذه القضية وقالوا :

هَبْ أن إنساناً مات ودُفِن فى الأرض، وتحلَّل جسمه إلى عناصر، واختلطت بالأرض، ثم غُرِسَتْ شجرة فى هذا المكان ستتغذى من عناصره، ثم تنبت ثمرة.

فالذى أكل هذه الثمرة سيتكون عنده فى جسمه جزئيات من هذه الثمرة المأخوذة من عناصر الميت المدفون فى هذا المكان، فحين يبعث الله الناس، يبعث هذا المأخوذ من الأول، أم من الثانى ؟

(١) رجع يرجع رَجْعًا ورُجوعاً: انصرف. ويقول تعالى ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ ﴾ (الطارق) قيل: إنه على رجْع الماء إلى الإحليل (ذكر الرجل) وقيل: إلى الصلب، وقيل: إلى صُلْب الرجل وتريبة المرأة. وقيل: على إعادته حياً بعد موته وبِلاه، لأنه المبدئ المعيد سبحانه وتعالى. وقيل: على بَعْث الإنسان يوم القيامة، وهذا يقويه ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ ﴾ (الطارق) أي: قادر على بعثه يوم القيامة. والله سبحانه أعلم بما أراد (لسان العرب - مادة رجع)

وهذا هو معنى قولهم :

﴿ أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

(السجدة)

أي أنهم تساءلوا . هل بعد الموت والدَّفْن وتحلُّل الجثمان إلى عناصر تمتزج بعناصر الأرض ، أبعد كل ذلك بَعْث ونشور ؟

لقد تساءل المشركون : أبعد أن نذوبَ في الأرض ، وتتمكك عناصرنا الأولية نعود ثانية ، ونُبعث من جديد؟

فهم يعتقدون أن التشخُّصات مادة فقط ، مع أن التشخصات معانٍ .

فَهَبْ أن واحداً سميناً وزنُه مائة كيلو جرام ، وأصابه مرض ، فحدث له هُزَال ، وأخذ وزنُه في التناقص حتى صار وزنه خمسين كيلو جرامًا فقط ، فأين ذهب الخمسون كيلو الأخرى ؟

نزلتْ في الأرض ، و ختلطت بعنصرها ، ثم جاء طبيب ماهر واهتدى إلى علاج هذا الرجل ، وزال ما به من مرض ، وأوصاه الطبيب بأنْ يُغذِّي نفسه حتى يستردَّ صحته ، فبدأ يأكل ويتغذى ، وبعد مدة عاد وزنه كما كان قبل المرض .

فهذا الإنسان هل تغيرتْ شخصيته ، أم أنه كما هو ؟ كما هو لم يتغير

وهل الجزئيات التي دخلتْ فيه بالغذاء هي نفسها التي خرجتْ منه؟

بالطبع لا .

إذن الإنسان ومشخصاته جزئيات مختلفة التكوين ، فساعة تكون الجزئيات مضبوطة تظهر شخصيتُك .

ولذلك قال الحق ـ سبحانه وتعالى ـ ردّاً عليهم عندما قالوا :

﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ③ ﴾ (ق)

قال سبحانه :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ④ ﴾ (ق)

أي : أن عملية الإعادة ليست بعيدة على الله ؛ لأن هذا مُكوّن مثلاً من ٢٠٪ أوكسجين ، وكذا في المائة فوسفور ، وكذا حديد ، وكذا صوديوم .. الخ

عندما نجمع هذه العناصر بهذه النِّسَب يكون كما هو .

فهذه الإعادة تحتاج إلى علم بتكوين العناصر ، وقدرة على الإبراز .

أما العلم ففي قوله تعالى :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ... ④ ﴾ (ق)

فهذا كان فيه كذا جرام من عنصر كذا ، وكذا جرام من عنصر كذا .. إلخ

والقدرة أنه سبحانه أخبرنا بأننا ما دُمْنا آمنا بأنه قادر أن يخلق من عدم ، والكل يشهد بذلك .

فالذى خلق من لا شىء ، وعنده أنقاص أو بقايا شىء ، فإرجاع هذا الشىء أهون من خَلْقه من العدم .

قال تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ... ﴿٢٧﴾ ﴾ (الروم)

وعملية أهون هذه لا تناسب مقام الألوهية ؛ لأن الأمور عند الله ليس فيها أهْون وأصعب ، ولكن هذا تقريب للمعنى فى عُرْف البشر ، فهو سبحانه خلقكم من لا شىء ، وأصبحتم بشراً ، وصار لكم مُخلَّفات موجودة فى الكون .

فَأَنْ يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى من هذه البقايا فهو أسهل من أن يخلقكم من عدم ، كما حدث فى النشأة الأولى ، وهذا يعرِّفكم أنتم .

فإذا كان الله لم يُعْجِزه أن يخلقكم من عدم ، فحين يعيدكم من مواد موجودة ، هل يصعب ذلك عليه ؟!

فمثلاً أنا أحضرت الأسمنت ، وأحضرت الحجارة والرمل والماء .. إلخ : وبنيت منها حجرة أو بيتًا ، هذا سهل ميسور .

لكن لو أنا سأبنى ابتداء ، كيف أبنى بدون هذه المواد . أما عند وجود المواد فالبناء يكون سهلاً ميسوراً .

إذن : أيهما أهون : الخلق من موجود ، أم الخلق من غير موجود؟

الخلق من موجود أهون .

وكلمة «أهون» أفعل تفضيل . فأنت تقول : هذا هيِّن ، وهذا أهون . ومعنى هيِّن : أى يسير سَهْل لا يُتعب ، وليس فيه لُغُوب [1] ، وأهون مبالغة فى السهولة ، فهذا سهل ، وهذا أسهل .

وهل الله يُقال فى عمله : سهل وأسهل ؟

لا ، إنما سهل وأسهل يُقال للقُوَى المحدودة التى تعالج الأشياء ، لكن الله لا يعالج الأشياء ، ولكنه يخلق بكلمة «كن» ولكنه سبحانه يُعطينا مثلاً مما نفعله نحن ، فيُبيِّن لنا أن الواحد منا لو صنع صنعة ثم هدمها ، ثم أراد أن يُعيدها كما كانت من جديد ، فأيُّهم أسهل : أنْ تُعيدها ؟ أم أنْ تبدأها ؟

لا شكَّ أن الإعادة أسهل فى عُرفنا نحن . فالإعادة أسهل فى عُرْننا نحن ، لكن بالنسبة لله ليس هناك هيِّن وأهون

والحق سبحانه يقول

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ ﴾

(العنكبوت)

والحق سبحانه يفجؤهم بالسؤال .

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ [2] ﴿٣٤﴾ ﴾ (يونس)

---

(١) اللغوب: التعب والإعياء لَغَبَ يلغب أعيا أشد الإعياء . يقول تعالى : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ ﴾ (ق)[لسان العرب ـ مادة : لغب].

(٢) أفك يأفك كذب وافترى باطلاً [لسان العرب - مدة . أفك] قال ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٤١٧) ﴿ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾(يونس) أى فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل» .

فالحق سبحانه يأمر رسوله ﷺ أن يسألهم :

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ..... ﴿٣٤﴾ ﴾ (يونس)

ومعنى أن الله يسأل القوم هذا السؤال أنه لا بُدَّ أن تكون الإجابة كما أرادها هو سبحانه .

وإن قال قائل : وكيف يأمنهم على مثل هذا الجواب ، ألم يكن من الجائز أن ينسبوا هذا إلى غير الله؟

نقول : إن هذا السؤال لا يُطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة . فلن يجد المسئول إجابة إلا أن يقول : إن الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه ، ولا يمكن أن يقولوا : إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين صنعوا الأصنام ، ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل

فالإجابة معلومة سلفًا : إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ وحده هو القادر على ذلك ، وهذا يوضح أن الباطل لجلج[1] والحق أبلج[2] ، وللحق صولة[3]

---

(١) اللجلجة : ثقل اللسان ، ونقص الكلام ، وأن لا يخرج بعضه في أثر بعض . وقال الليث : اللجلجة أن يتكلم الرجل بلسان غير بيِّن . [لسان العرب ـ مادة : لجج]

(٢) أبلج الحق : ظهر ووضح . والبلوج : الإشراق والوضوح . [لسان العرب ـ مادة : بلج]

(٣) صال عليه : وثب . والمصاولة : المواثبة . [اللسان ـ مادة : صول] والمواثبة والمصاولة هو معنى القذف بالحق على الباطل . يقول تعالى : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ ﴾ [الأنبياء]

فأيت ساعةَ تنطق بكلمة الحق في أمر ما ، تجدها قد فعلت فعلها فيمَنْ هو على الباطل ، ويأخذ وقتًا طويلاً ، إلى أن يجد كلامًا يرد به ما قلته ، بل يحدث له انبهار واندهاش ، وتنقطع حجته [1] .

ولذلك لم يقل الحق سبحانه هنا مثلما قال من قبل:

﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ ﴾ (يونس)

بل قال سبحانه:

﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾ (يونس)

وجاء بها الحق سبحانه هكذا ؛ لأنهم حينما سُئلوا هذا السؤال بهرهم الحقُّ ، وغلب ألسنتهم وخواطرهم ، فلم يستطيعوا قول أيّ شيء .

ومثال ذلك ـ ولله المثل الأعلى ـ نجد وكيل النيابة يضيّق الخناق على المتهم بأسئلة متعددة ، إلى أن يُوجِّه له سؤالاً ينبهر المتهم من فَرْط دقّته ، وليس له إلا إجابة واحدة ، تتأبى طباعه ألاّ يجيب عنه ، فيجيب المتهم معترفًا .

وحين يُسأل السؤال : مَنْ يبدأ الخلق ثم يعيده ؟

فاللسان بفطرية تكوينه المؤمنة يريد أن يتكلم ، لكنه لا يملك إرادة الكلام ، فيُبيِّن الحق سبحانه للنبي ﷺ أن يجيب نيابة عن الأبعاض المؤمنة .

---

(1) وهذا مثل المحاورة التي دارت بين إبراهيم عليه السلام والنمرود بن كنعان ، يقول تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾﴾ [البقرة]

فيقول سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ..... (٣٤) ﴾ (يونس)

وهو بذلك يؤكد الصيغة ، ويكفي أن يقول محمد ﷺ هذا القول مُبلِّغًا عن ربه ، وينال هذا القول شرف العنْدية :

﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ (٣٤) ﴾ (يونس)

وقد وقف الكافرون عند نقطة البعث واستبعدوها . فأراد الله أن يُبيِّن لنا هذه المسألة ؛ لأنها تتمة التمسُّك بالمنهج . وكأنه يقول لنا : إياكم أن تظنُّوا أنكم أخذتم الحياة ، وأفلتم بها وتمتعتُم ، ثم ينتهي الأمر ؟

لا ، إن هناك بَعثًا وحسابًا ، لذلك قال سبحانه :

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا .... (٤) ﴾ (يونس)

فإن قال قائل . كيف يكون ذلك ؟

يأتي القول الحق :

﴿ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ .... (٤) ﴾ (يونس)

فالذي قَدَر على أن يخلق من عدم ، أيعجزُ أنْ يُعيد من موجود؟

إنه الحق القائل :

﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩) ﴾

(مريم)

فإذا شاء أن يُعيدكم ، فلا تتساءلوا : كيف ؟

لأن ذراتكم موجودة .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَفَعَيِينَا (١) بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ (٢) مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٥ ﴾ (ق)

هكذا يستدل الحق سبحانه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني ، وهو الإعادة ، فإن كنتم تتعجبون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم ومواصفاتكم ، فانظروا إلى الخَلْق الأول ، فقد خلقكم من لا شيء .

أفيعجز أن يُعيدكم من شيء ؟

﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ..... ۝١٥ ﴾ (ق)

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .. ۝٥ ﴾

(الرعد)

وهذا من تلبيس الشيطان ، فهو قد أقسم فقال :

﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ (٣) لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝١٦ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝١٧ ﴾

(الأعراف)

---

(١) عَيَّ بالأمر عِيّاً وعَيِيَ ، وهو عَيِيٌّ : عجز عنه ولم يُطِقْ إحكامه . عيَّ عن الأمر : عجز عن النهوض به . [اللسان ـ مادة : عيا] .

(٢) اللَّبس واللُّبس : اختلاط الأمر . لَبَس عليه الأمر يلبسه فالتبس : إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته . والتبس عليه الأمر : اختلط واشتبه . [لسان العرب ـ مادة : لبس] .

(٣) لأقعدن : لأترصدنّ بهم على صراطك المستقيم لأصرفهم عنه . وعن سبرة بن أبي فاكه قال : سمعت رسول الله ﷺ قال : «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ، فقعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم . وقعد له بطريق الهجرة فقال =

فالذى بين اليد هو ما كان إلى الأمام ، ومن خلفهم أى : من الوراء ، وعن أيْمانهم أى : من جهة اليمين ، وعن شمائلهم أى : من جهة اليسار

والشيء الذى أمام العالم كله ، ونسير إليه جميعًا هو «الدار الآخرة»

وحين يأتى الشيطان من الأمام فهو يُشكّكهم فى الآخرة ، ويُشككهم فى البَعْث ، ويحاول أن يجعل الإنسان غير مُقْبل على منهج الله ، فيصير من الذين لا يؤمنون بلقاء الله

فيجعلهم الشيطان يَشُكُّون فى وجود دار أخرى ، سيُجازَى فيها المحسنُ بإحسانه ، والمسئ بإساءته .

وقد حدث ذلك ، ووجدنا مَنْ يقول القرآن بلسان حاله .

﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) ﴾

(الصافات)

ولذلك يعرض الحق سبحانه قضية البعث عَرْضًا لا يجعل للشيطان مَنْفذًا

= أتهاجر وتذر أرضك وسماءك ، وإنما مثل المهاجر كالفرس فى الطول ، فعصاه وهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمال ، فقال : أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال ؟ قال : فعصاه وجاهد » قال رسول الله ﷺ : «فمن فعل ذلك منهم كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة ، ومن قتل كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة ، وإن غرق كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة ، ومن وقصته دابته كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة » أخرجه أحمد فى مسنده (٣/ ٤٨٣) ، والنسائى فى سننه (٦/ ٢١) وابن حبان (ص٣٨٥ موارد) كلهم من طريق هاشم ابن القاسم شيخ الإمام أحمد بهذا الإسناد . وأشار إليه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (٨/ ١٣٤)

فيها ، فيوضح لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خلقنا أولاً ، لذلك لن يعجز عن إعادتنا ، والإعادة بالتأكيد أهْوَنُ من البداية ؛ لأنه سيُعيدهم من موجود ، لكن البداية كانت من عدم .

إنه سبحانه عندما يُبيِّن للناس أن الإعادة أهْون من البداية ، فهو يخاطبهم بما لا يجدون سبيلاً إلى إنكاره .

ويضرب لهم الحق سبحانه مثلاً يؤكد لهم قضية البعث ، فيقول :

﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٣٥) ﴾ (يس)

فانظر إلى الأرض الجدباء المقفرة[1] الميتة بعد أن نزل عليها المطر دبّتْ فيها الحياة ، وأخرجت النبات والثمر .

والأرض نفسها نعمة ؛ لأن عليها مَقَرَّنا وغُدُوَّنا ورَوَاحنا ، وسكوننا وحركتنا ، حتى لو كانت صحراء جرداء ، فما بالك لو مَسَّها الله بشيء من النبات ، فتنبت الخضرة والزروع والثمار .

فالأرض نفسها آية ، وإحياؤها على مراتب :

---

(١) القَفْر والقَفْرة الخلاء من الأرض وجمعه قفار وقفور وقيل القفر مفازة لا نبات بها ولا ماء وقال الليث : القفر المكان الخلاء من الناس . [لسان العرب ـ مادة : قفر]

- وإما أنْ يكون بإنبات نباتات لا تُغني في القوت مثل الحشائش والنجيل ، ولكنها تعطي خُضرة وشكلاً جميلاً .

وإما أنْ يكون إحياؤها بإنبات الثمار والحبوب التي يأكلها الإنسان ، ويتغذى عليها

فالأرض الميتة نعمة ، وإحياؤها نعمة أخرى ، وإحياؤها بالقوت والثمار نعمة ثالثة .

ويقول الحق سبحانه في آية أخرى :

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً[1] فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ[2] وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ[3] (٥) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ (٧) ﴾

(الحج)

هذا أمر عياني ، فأنت ترى الأرض هامدة ساكنة ، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزتْ .

---

(١) همود الأرض : أن لا يكون فيها حياة ولا نبت ولا عود ولم يُصبها مطر . والهامد من الشجر : اليابس . [لسان العرب ـ مادة : همد]

(٢) ربا الشيء يربو : زاد ونما . وربا السويق رُبواً : صُبَّ عليه الماء فانتفخ . وقوله عز وجل في صفة الأرض : ﴿ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ .. (٥) ﴾ (الحج) . معناه : عظمت وانتفخت [لسان العرب - مادة : ربا]

(٣) البهجة : حُسْن لون الشيء ونضارته . فالبهيج : هو كل ضرب من النبات حسن ناضر . [اللسان - مادة : بهج] .

ومعنى الاهتزاز : تحرُّك ما كنت تظنُّه ثابتًا ؛ لأن كل كائن له حركة في ذاته ، حتى ولو كانت قطعة حديد ففي ذراتها حركة ، ولكن أنت ليس عندك المعايير التي تدرك بها هذه الحركة .

بدليل أنهم كانوا حين يعلموننا الكهرباء يأتون ببرادة الحديد ، ويضعونها في أنبوبة زجاجية ؛ ليُثبتوا لنا أن الإنسان حين يأتي بقضيب فيه مغناطيسية ، ويُحرِّكه على قضيب آخر في اتجاه واحد .

فالقضيب الذي لم تكُنْ فيه مغناطيسية يشحن وتصبح فيه مغناطيسية ، ويجذب برادة الحديد إذا قَرَّبته منها .

فهذا الحديد الجامد فيه حركة بين ذراته ، ولكنك لا تراها . فالأرض الهامدة ، أي : في رأي العين أنها ساكنة ، وبعد ذلك اهتزتْ بعد أن أنزل الله عليها الماء ، فأصبحت فيها حركة ساكنة غير مرئية .

ونحن أدركنا هذه الحركة بعد أن ربَت الأرض ، وتحرَّك زَرْعها . فحين ينزل عليها الماء تأخذ البذور حظَّها من الرطوبة وتكبر .

فاهتزاز الأرض يأتي من تضخُّم البذور بعد نزول الماء عليها ، فتدفع ذرات التربة التي حولها فتتحرك ، فإذا أنزل الله عليها الماء تحركت فيها الحياة ، وأنبتت زرعًا أخضر .

فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ، وتطفو تلك القشرة على سطح الأرض .

والعجيب أن المطر حينما ينزل على جبل أو صحراء تجد الصحراء تخضرّ .

فمن أين جاء هذا النبات فى الجبال ، دون أن يزرعه أحد ، أو يبذر بذوره فلاح؟

نقول : سبحان الله الذى سخر الرياح لتحمل البذور من المناطق المزروعة إلى المناطق القاحلة[1] . فيحمل الهواء هذه البذور بقدرة الله ، حتى تهدأ الرياح ، فتنزل فى الأماكن التى شاء الله لها أن تنزل فيها .

فإذا أنزل الله عليها الماء تحركتْ فيها الحياة ، وأنبتتْ زرعًا أخضر ، يُغطِّى سفوح الجبال بالخضرة بعد نزول المطر .

فالله تعالى هو الذى يُحى هذه الأرض الميتة ، ويجعلها تهتزُّ وتموج بالحياة والخُضْرة والنماء.

وما دام الله يُحى الموتى ، وهو على كل شيء قدير ، فلا تنكروا الساعة ؛ لأن الذى أحيا الأرض قادر على إحيائكم أنتم

والحق سبحانه يضرب المثل الحىّ على قدرته سبحانه على إحياء الموتى ، فيقول سبحانه:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ

(١) قحل الشيء يبس ، فهو قاحل ومنه تقحَّل الشيخ إذا يبس جلده على عظمه من البؤس والكبر وفى حديث «قحل الناس على عهد رسول الله» أى يبسوا من شدة القحط [اللسان - مادة : قحط]

بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ [1] وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا [2] ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) ﴾ (البقرة)

عندما تسمع كلمة «قرية» فإنها تفيد تجمُّع جماعة من الناس يسكنون فى مكان محدود . ونفهم أن الذى مَرَّ على هذه القرية ليس من سكانها ، إنما هو قد مَرَّ عليها سياحة فى رحلة على هذه القرية الخاوية.

والمقصود أنها قرية خالية من السكان ، وقد تكون أبنيتها منصوبة ، لكن ليس فيها سكان . والخاوى : هو الشىء الساقط على غيره ، فبعد أنْ كان العرش ، وهو السقف ، أعلى البيوت أصبح ساقطًا تحتها . مِثْلَما نقول فى العامية : «جاب عاليها واطيها» .

وعندما يمرُّ إنسان على قرية مثل هذه ، فلا بُدَّ أن مشهدها سيكون شيئًا لافتًا للنظر .

﴿ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ... (٢٥٩) ﴾ (البقرة)

---

(١) سنه الطعام والشراب سنهاً وتسنَّه : تغيَّر . لم يتسنه : لم يتغير بمرور السنين عليه . [لسان العرب – مادة : سنه]

(٢) نشز الشىء : ارتفع . وأنشزت الشىء : إذا رفعته عن مكانه . ومعنى ننشزها فى التنزيل العزيز : نرفع بعضها على بعض . [اللسان – مادة : نشز] .

فكأنه يسأل عن القرية ، وعن إماتة وإحياء الناس الذين يسكنون القرية

وساعـةَ تسمع «أنَّى» ، فهـي تأتي مرة بمعنى «كيف» ، ومـرة تأتي بمعنى «من أين» .

والمناسب لهـا هنا هو أن يكون السـؤال كالتـالى : كيف يُحى الله هذه بعـد موتها ؟

وقوله هذا يدل على أنه مؤمن ، فهو لا يشك فى أن قـضية الإحياء من الله ، وإنما يريد أن يعرف الكيفية ، فكأنه مؤمن بأن الله هو الذى يُحي ويُميت .

والسؤال عن الكيفيـة معناه التيقُّن من الحدث ، والكيفـية ليستْ مَناطَ إيمان ، فالله لم ينْهنا عن التعرُّف على الكيفية ، فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر على إيجاد هذا الحدَث .

وأضرب هنا مَثلاً ـ ولله المثل الأعلى ـ فمصمم الملابس عندما يقوم بتفصيل أزياء جميـلة ، أنت تراها ، فأنت تتيقَّن من أنه صـانعها ، ولكنك تتعـجب فقط من دِقَّة الصَّنْعة وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟

كأنك قـد عشقت الصنعـة . فتشـوَّقْتَ إلى معرفـة كيف صارت ، فـما بالنا بِصَنْعة الحق تبارك وتعالى ؟

إنك تدهش وتتعجَّب لتعيش فى ظل السِّرِّ السَّائح من الخالق فى المخلوق ، وتريد أن تنعمَ بهذه النعم .

فسؤاله عن كيفية الإحياء بعد الإماتة ليس معناه أنه غير مؤمن ، بل هو عاشق ومشتاق لأن يعرف الكيفية ، ليعيش فى جو الإبداع الجمالى الذى أنشأ هذه الصَّنْعة .

ونحن نعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية . فالإنسان هو باعث الحركة التى تَعْمُر الوجود ، والناس لهم حياة ولهم موت ، والقرية بأنقاضها وجدرانها وعروشها [1] لها حياة ، ولها موت .

وعندما سأل العبد هذا السؤال ، أراد الله أن تكون الإجابة تجربة مُعَاشَةً فى ذات السائل . فجعل الحق سبحانه الأمر والتجربة فى السائل ذاته .

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ... (٢٥٩) ﴾ (البقرة)

وكأن الله قال له كلامًا كما كَلَّم موسى عليه السلام . أو أن العبد سمع صوتًا أو مَلَكًا . أو أن أحدًا من الموجودين رأى التجربة . المهم أن هناك سؤالاً وجوابًا .

والحقُّ سبحانه يُخبرنا بحوار دار في هذا الشأن .

---

(١) العروش : جمع عرش . وعرش البيت : سقفه . يعني : قد سقط بعضه على بعض . وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها . ويقول تعالى : ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ..(٤٥) ﴾ (الحج) أراد : أن حيطانها قائمة ، وقد تهدمت سقوفها ، فصارت في قرارها ، وانقعرت الحيطان من قواعدها ، فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها . [لسان العرب : مادة : عرش] .

السؤال هو : كم لبثْتَ ؟

فأجاب الرجل : لبثتُ يومًا أو بعضَ يوم .

وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك ، فقد وحد اليوم قد قارب على الانتهاء ، أو انتهى بالفعل ، وذلك لأن اليوم أو بعضه هو أطول مدة يتحيل الإنسان أنه ينامها .

والنائم لا يكون عنده دِقَّة فى تقدير الزمن ، خاصة أنه لم يرَ شيئًا قد تغيَّر فيه ليحكم بمقدار التغيُّر . فلو كان قد حلق لحيته مثلاً ، وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالتْ ، أو قد نام بشعر أسود ، وقام بعد ذلك بشعر أشيب .

فلو حدثتْ أيَّةُ تغييرات فيه لَكَان قد لمسَها ، لكنه لم يجد تغيُّراً .

ومع ذلك ، فالحق ـ سبحانه وتعالى ـ أثبت له أنه صادق فى قوله :

﴿ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .... (٢٥٩) ﴾ (البقرة)

وأن الله سبحانه صادق فى قوله :

﴿ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ...(٢٥٩) ﴾ (البقرة)

فكيف يتأتَّى الصِّدْق من الله فى مائة عام، والصدق فى يوم أو بعض يوم ؟

إننا هنا أمام طرفين ، ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ، ونريد أن نَحُلَّ هذا اللغز .

إن الحق سبحانه صادق ومُنَزَّه ، والعبد المؤمن صادق فى حدود ما رأى من أحواله .

ونقـول . إن في القـصة مـا يؤيد قـول العبـد ﴿ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ...(٢٥٩)﴾ (البقرة)

وفيها أيضًا ما يؤيد قول الرب سبحانه : ﴿ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ...(٢٥٩)﴾ (البقرة)

فقد كـان مع الرجل حماره ، وكان معـه طعامه وشرابه ، من عـصير وعنب وتين .

وأراد سبحانه أن يُدلِّل على الصدق في القضيتين معًا ، فقال :

﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ .... (٢٥٩)﴾ (البقرة)

ونظر الرجل إلى طعامه وشـرابه ، فوجدهما لم يتـغيَّرا ، وهذا دليلٌ على أنه لم يمكث إلا يومًا أو بعض يوم ، وبذلك ثبت صدق الرجل .

بقيت قضية «مائة عام» ، فقال الحق سبحانه:

﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ... (٢٥٩)﴾ (البقرة)

هذا القول يدل على أن هنا شيئًا عجيبًا . وأراد الحق سبحانه أن يبين له بنظرة إلى الحمار دليلاً على صدق مرور مـائة عام ، ووجد الرجل حماره ، وقد تحوّل عظامًا مبعثرة .

ولا يمكن أن يحدث ذلك في زمن قصـير ، فإن مَوْتَ الحمار أمـر قد يحدث في يـوم ، لكن أن يرمَّ جـسـمـه ، ثم ينتـهي لحـمه إلى رمـاد ، ثم تبـقى العظام مبعثرة ، فتلك قضية تريد زمانًا طويلاً ، لا يتسع له إلا مائة عام .

فكأن النظر إلى الحمار هو دليلٌ على صِدْق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليلٌ على صِدْق مرور يوم أو بعض يوم .

فالقضية إذن هي قضية عجيبة!

كيف طُوِى الزمن في مسألة الطعام ؟

وكيف بُسِط الزمن في مسألة الحمار ؟

إنه سبحانه يُظهر لنا أنه هو القابض الباسط ، فهو الذى يقبض الزمن فى حَقِّ شيء ، ويبسط الزمن فى حَقِّ شيء آخر ، والشيئان مُتعاصران معًا .

وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة ، لا تملكها النواميس الكونية ، وإنما هي التى تملك النواميس .

وقد أراه الله العظام ، وكيف يُنشِزها ويرفعها ، فتلتحم ، ثم يكسوها لحمًا ، أي : أراه عملية الإحياء مشهديًا [1] .

وفى هذا إجابة للسؤال :

﴿ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا .. (٢٥٩) ﴾ [البقرة]

---

(١) قال السدي وغيره : تفرقت عظام حماره حوله ، يمينًا ويسارًا ، فنظر إليها ، وهي تلوح من بياضها ، فبعث الله ريحًا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ، ثم ركب كل عظم في موضعه ، حتى صار حمارًا قائمًا من عظام لا لحم عليها ، ثم كساها الله لحمًا وعصبًا وعروقًا وجلدًا ، وبعث الله ملكًا فنفخ في منخري الحمار فنهق بإذن الله عز وجل ، وذلك بمرأى من العزير ، فعند ذلك لما تبين له هذا كله ﴿ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) ﴾ (البقرة)

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) ﴾ [البقرة]

و «ننشزها» أي : نرفعها .

وقد رأى «العزير» كل عظمة في حماره وهي تُرفع من الأرض ، وشاهد كل عظمة تركَّب مكانها ، وبعد تكوين الهيكل العظمى للحمار بدأت رحلة كسوة العظام لحمًا ، وبعد ذلك تأتى الحياة .

لقد وجد «عزير» إجابة فى نفسه ، ووجد إجابة فى الحمار .

ومن بعد ذلك تذكَّر قريته التى خرج منها . وأراد العودة إليها ، فلما عاد إليها وجد أمرها قد تغيَّر بما يتناسب مع مرور مائة عام . وكان فى تلك القرية مولاة لهم ، أى : أَمَة فى أسرته .

وكانت هذه الأَمَة قد عَمِيت ، وأصبحت مُقْعدة ، فلما دخل وقال : أين العزير ؟ قالت الأمة : ذهب العزير من مائة عام ، ولا ندرى أين ذهب ولم يَعُدْ .

قال : أنا العُزير .

قالت : إن للعزير علامة ، فإن كنتَ العزير فادْعُ الله أن يرد علىَّ بصرى ، وأن يُخرجنى من قُعودى هذا .

وقد كانت علامة العزير أنه مُجَاب الدعوة .

فدعا عزيرٌ الله فبرئت ، فلما برئتْ نظرتْ إليه فوجدته هو العزير ، فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد [1] .

وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه ، فوجده رجلاً قد تجاوز مائة سنة ، وكان العزير لا يزال في سن الخمسين .

ولذلك ترى الشاعر يقول مُلْغِزاً : وما ابن رأى أباه وهو في ضعف عمره ؟

والمقصود بهذا اللغز هو العزير ، الذي أماته الله وهو في الخمسين ، ثم أحياه الله في عمره نفسه بعد مائة عام ، والتقى العزير بابنه

قال الابن : كنت أسمع أن لأبي علامة بين كتفيه «شامة» .

---

(١) ذكر السيوطي هذه القصة في «الدر المنثور» (٢ / ٢٨) ، وعزاها لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طرق عن ابن عباس وكعب والحسن ووهب بن منبه يزيد بعضهم على بعض ، في سياق فيه طول . وفيه «أن عزيراً ركب حماره بعد أن أحياه له الله ، حتى أتى محلته فأنكره الناس (أي : لم يعرفوه) ، وأنكر الناس ، وأنكر منازله ، فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة ، قد أتى عليها مائة وعشرون سنة ، كانت أمة لهم ، فخرج عنهم عزير ، وهي بنت عشرين سنة وكانت عرفته وعقلته . فقال لها عزير : يا هذه ، أهذه منزل عزير ؟ قالت : نعم ، وبكت وقالت : ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقد نسيه الناس . قال : فإني أنا عزير قالت : سبحان الله ، فإن عزيراً قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر . قال : فإني أنا عزير ، كان الله أماتني مائة سنة ثم بعثني . قالت : فإن عزيراً كان رجلاً مستجاب الدعوة ، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء ، فادع الله أن يرد عليَّ بصري حتى أراك ، فإن كنت عزيراً عرفتك . فدعا ربه ومسح يده على عينيها فصحتّا ، وأخذ بيدها فقال : قومي بإذن الله ، فأطلق الله رِجْلها فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال ، فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير »

فلما كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة .

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله:

﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) ﴾ [البقرة]

وهذا تأكيدٌ وتعريفٌ بقدرة الحق سبحانه على أنه يبسط الزمن ويقبضه ، وقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة .

وعزير كان يعلم هذا علم الاستدلال ، وهو الآن يعلم علم المشهد ، علم الصرورة ، فليس مع العين أَيْن ، فصار يعلم حَقَّ اليقين ، بعد أن كان يعلم عِلْمَ اليقين

والحق سبحانه يعطينا مثالاً آخر عمليًا في قصة إبراهيم عليه السلام ، فيقول تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ[1] إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا[2] وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠) ﴾ [البقرة]

---

(١) أصل الصَّرِّ : الجمع والشد . وكل شيء جمعته فقد صررته . [لسان العرب ـ مادة : صرر] قال ابن كثير في تفسيره (١ / ٣١٥) : قوله : ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ .. (٢٦٠) ﴾ (البقرة) . أي : وقطعهنَّ . قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الدؤلي ووهب بن منبه ... وقال العوفي عن ابن عباس ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة] أوثقهن .

(٢) سعى يسعى : مشى سريعًا دون العدْو . قال ابن عباس : أخذ رءوسهن بيده ، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمر الله عز وجل ، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش ، والدم إلى الدم ، واللحم إلى اللحم ، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض ، حتى قام كل طائر على حدته ، وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها ، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم ، فإذا قدم له غير رأسه يأباه ، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده (انظر : تفسير ابن كثير ١ / ٣١٥) .

وسيلنا إبراهيم عليه السلام لا يشك فى أن الله يُحى الموتى ، ولكنه يريد أن يعرف الطريقة العجيبة التى يُحى بها الله الموتى .

فالكلام ليس فى الحقيقة وجودًا وعدمًا ، ولكن لكلام فى كيفية وجود الحقيقة .

والكلام فى الكيفية لا علاقة له بالوجود ، فهو مؤمن بأن الله يُحى الموتى ، ولكنه يريد أن يعرف كيفية حدوث هذا الأمر العجيب .

فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم في الإحياء ، ولكنه أراد أن يُريه الله ، ويُطلعه على كَيفية الإحياء ، ليزداد اطمئنانًا ، ليتحقق له العلم والمشاهدة لكيفية مخصوصة تُخرجه من متاهات كيفيات مُصوَّرة ومُتخيّلة

وما دُمْتَ تريد الكيفية ، وهذه الكيفيه لا يمكن أن شرحها لك بالكلام ، بل لابد أن تكون تجربة عملية واقعة

فقال سبحانه :

﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠) ﴾ [البقرة]

صُرْهُنَّ ، أي : أَمِلْهُنَّ واضْمُمْهُنَّ إليك ؛ لتتأكد من ذوات الطير ، ومن شكل كل طير ، حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر .

وقال المفسرون [١] .

---

(١) ذكره ابن كثير فى تفسيره (١ / ٣١٥) وعزاه لابن عباس من قوله ، وقال «اختلف المفسرون فى هذه الأربعة ، ما هى ؟ وإن كان لا طائل تحت تعيينها ، إذ لو كان فى ذلك مهم لنصّ عليه القرآن »

إن الأربعة من الطير هى : الغراب ، الطاووس ، الديك ، الحمامة .

وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة .

وقوله :

﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾ ﴾ [البقرة]

كان المفروض أن يقول : يأتينك طيرانًا .

فكيف نسمى الطيور ؟

إن الطير يطير فى السماء وفى الجو ، لكن الحقَّ سبحانه أراد بذلك ألا يدعَ أىَّ مجال لاختلاط الأمر ، فقال . (سعيًا) أى : أن الطير سيأتى أمامه سائرًا ، لقد نقل الحق سبحانه الأمر من الطيران إلى السَّعْى ، كى يتأكد منها سيدنا إبراهيم .

إذن : فلكى تتأكد يا إبراهيم ، ويزداد اطمئنانك جئنا بها من طيور مختلفة ، وأنت الذى قطعتها ، وأنت الذى جعلت على كل جبل جُزْءًا ، ثم أنت الذى دعوتَ الطير فجاءتْ سَعْيًا .

وهذا من عظمة الله تعالى فى أنه لا يفعل فقط ، ولكنه يجعل مَنْ لا يفعل - وهو إبراهيم - يفعل ، فبدلاً من أن يأمر الله الطير بأن تحيا ، يجعلها تستجيب لنداء عبد من عباده ، وهو إبراهيم ، فتحيا فى الحال .

وهنا مَلْحظ فى طلاقة القدرة ، وفى الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود ، وهو الله سبحانه ، لمنكر واجب الوجود وهو الإنسان .

هذا له قدرة ، وذاك له قدرة ، إن قدرة الله هى قـدرة واجبة ، وقدرة الإنسان هى قدرة مُـمكنة ، وقدرة الله لا ينزعـها منه أحد ، وقـدرة الإنسان ينزعـها الله منـه .

فالإنسان من البشر ، والبشر تتفاوت قدراتهم ، فحين تكون لأحدهم قدرة ، فهناك آخر لا قُدْرةَ له ، أى : عاجز .

ويستطيع القادر من البشر أن يُعدِّى أثر قدرته إلى العاجز ، فقد يحمل القادر كُرْسِيًا ليجلس عليه مَنْ لا يقدر على حمله ، لكن قدرة الحق تختلف .

كأن الحقَّ ـ سبحانه وتعـالى ـ يقول : أنا أُعدِّى من قدرتى إلى مَنْ لا يقدر ، ليقدر .

أنا أقول للضعيف : كُنْ قادراً ، فيكون .

وهذا ما نفهمه من قوله سبحانه لإبراهيم .

﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا .... (٢٦٠) ﴾ [البقرة]

إن إبراهيم كواحد مـن البشر عاجز عن كـيفية الإحيـاء ، ولكن الحق يُعطيه القدرة على أن يُنادى الطير ، فيأتى الطيرُ سَعْيًا .

إن الحق سبحـانه يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطيـر فيأتى الطير سَـعْيًا ، وهذا هو الفرق بين القدرة الواجبة ، وبين القـدرة الممكنة .

إن قدرة الممكن لا يُعدِّيها أحدٌ خالٍ منه ، ولكن قدرة واجب الوجود تُعدِّيها إلى مَنْ لا يقدر فيقدر .

ولتوضيح هذا نقول :

إنك قد لا تستطيع حَمْل شيء معين ، فيأتي مَنْ يحمله لك ، وتظل أنت ضعيفًا ، لا تقدر .

أما الحق سبحانه القادر فإنه يُقوِّي الضعيف من عباده ، ويُقدِر منهم مَنْ يشاء على فعل أشياء خاصة به سبحانه .

وهذا مِثْل شأن عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال سبحانه عنه :

﴿ وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ[1] وَالأَبْرَصَ[2] وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ ﴾ [آل عمران]

إن خصائص عيسى بن مريم لا تكون إلا بإذن من الله ، فقدرة عيسى عليه السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير ، وإذا نَفَخ فيه بإذن الله لأصبح طيراً ، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى

(١) الأكمه : الذي يُولَد أعمى

(٢) البرص : مرض جلديّ يُحدث بقعًا بيضاء في الجلد تشوهه ، وهو من أعراض مرض الجذام الكثيرة

إن ذلك كله بإذنٍ ممَّن ؟

بإذن من الله .

وكذلك كان الأمر في تجربة سيدنا إبراهيم ؛ لذلك قال له الحق :

﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠) ﴾ [البقرة]

إن الله عـزيز ، أي . لا يغلبـه أحـد ، وهو حكيم أي يضـع كل شيء في موقعه.

والحق سبحانه يقول :

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧) ﴾ [التغابن]

ولذلك يقول الحق سبحانه لهـؤلاء الكافرين الكاذبين المكذّبين بالإحياء بعد الإماتة :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) ﴾ [المؤمنون]

أي: ماذا كنتم تفهمون مِنْ خلقنا لكم ؟

فالحياة مرسومة لغاية . والأحياء مخلوقون لغاية مُحدَّدة بمنهج مُحدَّد ، والذي يُحدِّد الغاية هو الخالق سبحانه .

فنحن نعلم أن الصانع هو الذي يُحدِّد الغاية من صنعته ، فكل صنعة لها غاية مُحدَّدة يُحدِّدها الصانع ، ويضع لها قانون الصيانة .

وأنت أيها الإنسان صنعةُ الله ، فَدَعْه ليُحدد الغاية منك ، ودَعْهُ ليحدد منهج صيانتك في : افعل كذا ، ولا تفعل كذا .

إذن . فساد الدنيا جاء من أن الصنعة تريد أن تأخذ حَقَّ الصانع في تحديد الغاية ، ووَضْع قانون الصيانة .

فتجد الإنسان يُريد أن يُحدِّد غاية نفسه ، ويضع لنفسه قانون الصيانة . مع أن هذا من حَقِّ الخالق سبحانه ، وليس من حق المخلوق .

فالخالق هو القادر على معرفة ما يُصلح خَلْقه ، فيضع بهم المنهج الذى يُعينهم على تحقيق الغاية المطلوبة[1] .

فالحقُّ سبحانه لم يخلقنا عبثًا ولا هملاً ، ولا تركنا بدون منهج أو هدف أو غاية .

وأنتَ في ذاتك تحاول أن تضع جزئية من هذه الغاية . فأنت تجعل ابنك يتعب في المذاكرة من عام إلى عام . فيحصل على القبول ، ثم الإعدادية ، حتى إذا وصل إلى الثانوية العامة انقلب حال البيت كله إلى همٍّ وقلَق وترقُّب .

كل هذا من أجل أن يدخل الجامعة ، ويأخذ الشهادة العالية ، ثم يتولَّى إحدى الوظائف العامة ، وبعد ذلك يتزوج ، ويُكوِّن أسرة وأولادًا ..

وهكذا ..

هذه كلها ليست غاية حقيقية ؛ لأن الغاية الحقيقية هي التي ليس لها بَعد ، أي : ليس لها مُلحق أو تكملة .

---

(١) يقول تعالى . ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ ﴾ [الملك] واللطيف هو المدبر شئون عباده المترفق بهم . والخبير . هو العالم ببواطن الأمور .

فالإنسان بعد أن ينجح فى الدنيا ، ويُحقِّق النجاح والوظيفة المرموقة ، والأسرة والأولاد .. بعد ذلك يموت ويترك كل هذا .

فهذه ليست غاية ، ولابد أن هناك غاية أخرى نهائية ، وهى أن العبد يَلْقَى الله ويُحاسَبُ على عمله ، فيدخل الجنة أو النار فى خلود دائم .

هذه هى الغاية التى ليست بعدها غاية .

إذن : كل شيء لا بُدَّ أن يُقاس بمقياس الجِدِّيَّة وعدم العَبَث ، فالله لم يخلق شيئًا عَبَثًا ، بل كُلُّ شيء مخلوق لغاية مُرادة ، وموضوع لها أسباب توصل إليها .

ومعنى «ترجعون» أى : تعودون إلى الله رَغْمًا عنكم .

ويقول تعالى :

﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا[1] أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ[2] إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿٥٢﴾ ﴾ [الإسراء]

---

(١) الرفات : الحطام من كل شيء تكسَّر . رَفَتَ الشيء : كسره ودقَّه .

(٢) ينغض : يتحرك ويضطرب . قال الفراء : أنغض رأسه إذا حركه إلى فوق وإلى أسفل . [لسان العرب . مادة : نغض] .

ويقول سبحانه أيضًا :

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ [1] (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ [2] فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ [3] إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ [4] (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (54) ﴾ [يس]

يقولون : متى تأتى هذه القيامة ؟

ويظلون فى جَدَلٍ فى أمر القيمة والبعث ، تأتى أمْ لا ، حتى تُفاجئه القيامة ، وعندما تُفاجئه تكون الحَسْرة ، فربما فى اللحظة التى يقول فيها هذا الكلام تأتيه الصيحة ، والمسألة لن تُكلِّفنا إلا صيحة واحدة ، تأخذهم وهم يَخِصِّمون .

وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ، فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحنه ؛ لأن الذى يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله ، ويُعدّ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل الصالح .

---

(1) خصم الرجل : اشتد فى الخصام أو جادل بشدة فهو خصم . قال تعالى : ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) ﴾ [الزخرف]

(2) الصور : الذى يُنفخ فيه ، فيُحدث صوتًا عظيمًا . وهو البوق .

(3) الأجداث : القبور . ومفرده : جَدَث .

(4) ينسلون : يخرجون بسرعة . قال الليث : النسلان مشية الذئب إذا أسرع . وقد نسل فى العدْو ينسل : أسرع . [لسان العرب - مادة : نسل] .

أما الكـافرون الذين لا يؤمنون بالبـعث ، فَسيُفاجـأون بالإله الذى أنكروه ، وسوف تكون المفاجأة صعبة عليهم .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا .... (٣٩) ﴾ [النور]

والسراب هو أن يمشى الإنسان فى خلاء الصحراء ، ويُخيَّل إليه أن هناك ماءً أمامه ، وكلما مشى ظن أن الماء أمامه ، وما إن يصل إلى المكان يجد أن الماء قد تباعد .

وهذه العملية لها علاقة بقضـية انعكاس الضوء ، فالضوء ينعكس ، ليصور الماء وهو ليس ماء :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ .... (٣٩) ﴾ [النور]

إنه يُفاجأ بوجود الله سبحانه الذى لم يكُنْ فى باله ، فهو واحد من الذين لا يَرْجُون لقاء الله .

والخُسْران الحقيقى أن يُكذِّب الإنسان ، لا بنعيم الله فقط ، ولكن بلقاء الله أيضًا .

يقول الحق سبحانه :

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ... (٤٥) ﴾ [يونس]

أي : أن الله سبحانه لم يكُنْ في بالهم ، وهم حين تقوم الساعة يجدون الله ـ سبحانه وتعالى ـ أمامهم ، فَيُفاجأون بوجوده سبحانه وبالجزاء و لحساب ، فَفُوجِئوا بأمر لم يكُنْ في بالهِم ، ولم يعملوا له أيَّ حساب .

يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝ ﴾ [الذاريات]

أي أن ما تُوعدون من البعث وَعْدٌ صادق ، والحق سبحانه إذا وعد فلابد أن يتحقق وَعده ، وإذا أوعد فلا بُدَّ أن يأتي وعيده

فهو سبحانه القادر المسيطر على الأشياء ، ولا يُوجد إله آخر يُناقِضه فيما وعد أو أوعد به ، فلا بُدَّ أن يتحقق الوعد ، أو يأتي الوعيد .

وقد يظنُّ بعضُ الناس أن الله قد يأتي بما وعد به ، لكنهم قد يهربون منه ، ولكن ليس الأمر كما يظنُّون ، فالوعد آتٍ وأنتم لا تستطيعون الهرب منه ، ولا أحدَ بقادرٍ على أن يمنع الله عن تحقيق ما وعد أو أوعد .

ولن تَفِرُّوا من وَعْده أو وعيده ، ولن تغلبوا الله ، أو تفوتوه وتُعجِزوه ، فالله غالب على أمره

شتمني ابن آدم

[٢٣] - يقول ربُّ العِزَّة سبْحانه في الحديثِ القُدسيِّ :

«شَتَمنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يكُنْ لَهُ ذَلِكَ .

وَشَتَمُهُ إيَّايَ قَوْلُه :

اتَّخذَ اللهُ وَلَدًا .

وَأَنَا الأحَدُ الصَّمَدُ (١) ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ ،

وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا (٢) أَحدٌ » (٣) .

هذه قضية في قِمَّة العقيدة ، ولذلك تكررتْ في القرآن الكريم ، وتكرر الرد عليها مرة بعد أخرى .

والله ـ سبحانه وتعالى ـ يريدنا أن نعرف أن هذا ادعاء خطير مُسْتقبح مُسْتنكر ومَمْقُوت .

---

(١) الصمد : من صفاته تعالى وتقدس ؛ لأنه أصمدت إليه الأمور فلم يقصد فيها غيره . وقيل : الصمد السيد الذي ينتهي إليه السؤدد ، وقيل : الصمد الدائم الباقي بعد فناء خَلْقه . والصمد السيد المطاع الذي لا يُقْضى دونه أمر . وقيل : الذي يُصمد إليه في الحوائج أي يُقصد [لسان العرب - مادة : صمد] .

(٢) الكفء : النظير والمساوي . وكفء الرجل : المساوي له في قوته وقدرته ومنزلته مثل نظيره . فمعنى قوله «ولم يكن لي كفوًا أحد» أي : ليس لله نظير ولا مثيل .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٧٤) ، والنسائي في سننه (٤/ ١١٢) ، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣١٧) ضمن صحيفة همام بن منبه ، و (٢/ ٣٥٠) من طريق ابن لهيعة. والحديث صحيح .

ولقد عالجت سورة مريم المسألة علاجًا واسعًا ، علاجًا اشترك فيه انفعال كل أجناس الكون غير الإنسان .

واسمع إلى قول الحق سبحانه ، وهو يقول :

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا [١] (٨٩) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ [٢] مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣) ﴾ [مريم]

انفعال السماوات والأرض والجبال وغيرها من خلق الله التى تلعن كل مَنْ قال ذلك ، بل وتكاد تشعر شعوراً منها بفداحة الجريمة أن تنفطر السماء ، أى تسقط قطعًا صغيرة ، وتنشق الأرض أى . تتمزق ، وتَخِرّ الجبال ، أى . تسقط كتراب .

كل هذا من هَوْلِ ما قيل ، ومن كَذِب ما قيل ؛ لأن هذا الادعاء افتراء على الله .

وإذا نظرت للذين قالوا إن له ـ سبحانه وتعالى ـ ولدًا ، ستجد أن هناك أقوالاً متعددة :

---

(١) الإدُّ والإدَّة العَجب والأمر الفظيع العظيم والداهية والجمع إدد وهى الدواهى العظام [لسان العرب ـ مادة : أدد] .

(٢) فطر الشيء يفطره شقه ، وتفطر الشيء : تشقق . وأصل الفطر : الشق ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (١) ﴾ [الانفطار] [لسان العرب – مادة . فطر] .

هناك قول قاله المشركون ، قال الحق سبحانه عنهم .

﴿ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ [1] لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ [2] (١٥٦) ﴾ [الصافات]

- وهناك قول اليهود ، وهو ما يرويه لنا القرآن :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ .... (٣٠) ﴾ [التوبة]

- وهناك قول النصارى :

﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ...(٣٠) ﴾ [التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ [3] قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) ﴾ [التوبة]

هذا الادعاء فيه مساسٌ بجلال الله تعالى ، فالإنسان يتخذ ولدًا لعدة أسباب.

ـ إما لأنه يريد أن يبقى ذكره في الدنيا بعد أن يرحل .. والله سبحانه دائم الوجود .

---

(١) الإفك . الكذب . ورجل أفَّاك كذَّاب وأفك الناس . كَذَبهم وحدَّثهم بالباطل . [اللسان - مادة أفك]

(٢) السلطان . الحجة والبرهان . [اللسان - مادة ' سلط] .

(٣) المضاهاة مشاكلة الشيء بالشيء معنى يضاهون قول الذين كفروا أي يشابهون في قولهم هذا قول من تقدم من الكافرين أي إنما قالوه اتباعًا لهم . [اللسان مادة صها]

- وإما لكي يُعينُه ابنه عندما يكبر ويضعُفُ والله سبحانه دائم القوة .

- إما ليرث ماله ومَا يملك . والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومَنْ عليها .

- وإما ليكون عِزْوةً له .. والله جَلَّ جلاله عزيز دائمًا .

وهكذا تنتفى كُلُّ الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذا الادعاء ، فهو جَلَّ جلاله له كمال الصفات أزلاً ، وبكمال صفاته خلق هذا الكون وأوجده .

لذلك فهو ليس فى حاجة إلى أحد من خلقه ؛ لأنه ساعةَ خلق كانت له كُلُّ صفات القدرة على الخلق ، بل قبل أن يخلق كانت له كُلُّ صفات الخالق ، وبهذه الصفات خلق .

والله - سبحانه وتعالى - كان خالقًا قبل أن يخلق أحدًا من خلقه ، وكان رازقًا قبل أن يوجد مَنْ يرزقه ، وكان قهارًا قبل أن يوجد مَنْ يقهره ، وكان توابًا قبل أن يوجد مَنْ يتوب عليه .

وبهذه الصفات أوجد ، وخلق ، ورزق ، وقهر ، وتاب على خَلْقه

إذن : كل هذا الكون لم يُضِفْ صفة من صفات الكمال إلى الله ، بل إن الله بكمال صفاته هو الذى أوجد .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى حديثه القدسى :

« **يا عبادى** ، كلكم ضال - إلا مَنْ هديتُه ، فَاسْتَهْدُونى أهدكم

يا عبادى ، كلكم جائع ، إلا مَنْ أطعمتُه ، فَاسْتَطعِمُونى أُطعمكم

يا عبادى ، كلكم عَارٍ ، إلا مَنْ كسوته ، فاسْتكْسُونى أكْسُكُم .

يا عبادى ، إنكم تُخطِئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعًا ،

فَسْتَغْفِرونى أغفر لكم .

يا عبادى ، إنكم لن تبلُغوا ضُرِّى فتضروُنى ، ولن تَبْلُغوا نَفْعى فتَنْفعُونـى .

يا عبادى ، لو أن أوَّلكم وآخركُمْ ، وإنْسَكُم وجِنّكم كانوا على أتْقَى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك فى مُلكى شيئًا .

يا عبادى ، لو أن أوَّلكم وآخركم ، وإنْسَكم وجِنَّكم ، كانوا على أفجر قَلْب رجل واحد ، ما نقص ذلك من مُلكى شيئًا .

يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجِنَّكم ، قاموا فى صعيد[1] واحد ، فسألونى ، فأعطيتُ كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أُدْخِلَ فى البحر »[2] .

فهؤلاء الذين قالوا هذه القَوْلة وغيرها من الأقوال الباطلة قال عنهم ربُّ العزة :

﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٧٤) اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٥) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٧٦) ﴾ [الحج]

والقرآن كله ناطق بصفات الكمال فى الإيجاد ، والخَلْق ، والإحياء والإماتة ، القيوم على خَلْقه ، السميع ، البصير ، العليم .

---

(١) الصعيد : وجه الأرض ، وهو الموضع العريض الواسع [اللسان : مادة : صعد] .

(٢) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٥ / ١٦٠) ، ومسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

يقول الحق سبحانه في سورة الأنعام :

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ (١) الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ (٩٥) ﴾ [الأنعام]

﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا (٢) ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦) ﴾ [الأنعام]

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧) ﴾ [الأنعام]

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (٩٨) ﴾ [الأنعام]

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ (٣) دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ (٤) إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩) ﴾ [الأنعام]

---

(١) الفلق : الشق . وفلق الله الحب بالنبات : شقه . وكذلك فلق الأرض بالنبات والسحاب بالمطر . وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن انفلاق [لسان العرب – مادة : فلق] .

(٢) الحسبان : الحساب . قال الزجاج : بحسبان يدل على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات [اللسان – مادة : حسب] . ويقول تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ... ﴾ [يونس] .

قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٤٠٧) : « فبالشمس تعرف الأيام ، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام » .

(٣) القنو : العذق ، وهو ذو الشماريخ المكللة بالبلح . ويسمى أيضًا الكِباسة ، وجمعه : أقناء وقنوان .

(٤) ينع الثمر يينع : أدرك ونضج . واليَنْعُ : النضج . واليانع : الناضج [اللسان – مادة : ينع] .

ومن العجيب أن هناك مَنْ جعلوا لله شركاء !!

إلهٌ له كُلُّ هذه الصفات من أول : فـالق الحب والنوى ، وفالق الإصباح ، وجعل الليل سكنًا ، والشمس والقمر حسبانًا ، والنجوم نهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ، وأنزل لنا من السماء ماء ، وأخرج لنا النبات منه خَضِراً .

كُلُّ هذه المسائل كـان يجب أن تكون صارفة لـلناس ، إلى أن الله وحده هو الخالق المستحقُّ للعبدة ، ولا تتجه أبدًا بالعبادة أو بالإيمان لغيره .

ولكن من العجيب أنهم جعلوا لله شركاء ، فقال تعالى :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ [1] بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠) ﴾ [الأنعام]

والتعجب من أمرين اثنين :

- أن يجـعلوا شركـاء لله من الجن أو من المـلائكة ، مع أن الله هو الذى خلق العابد والمعبود .

- والعجيبة الأخرى أنه خلقهم وخَرَقُوا له بنين وبنات بغير علم .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠) ﴾ [الأنعام]

(١) حرق الكذب وتخرَّقه : اختلقه . والتخـرّق : اختلاق الكذب وافتراؤه . ويقال : خلق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها إذا ابتدعها كذبًا [لسان العرب - مادة : خرق] .

أى تنزيهًا له عن الشرك فى الذات ، وفى الصفات ، وفى الأفعال ؛ لأن ذاته ليست ككل الذوات ، وأفعاله ليست ككل الأفعال ، وصفاته ليست ككل الصفات .

ثم يقول تعالى :

﴿ بَدِيعُ [1] السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠١) ﴾ [الأنعام]

وما دام سبحانه بديع السماوات والأرض ، وهو بقدرته الذاتية الفائقة خلق السماوات والأرض الأكبر من خَلْق الناس .

إذن : فإنْ أراد ولدًا لَطَرأ عليه هذا الابن بالميلاد ، ولا يمكن أن يُسمَّى ولدًا إلا إذا وُلِدَ ، وسبحانه مُنَزَّه عن ذلك .

ثم لماذا يريد ولدًا ، وصفاتُ الكمال لن تزيد بالولد ، ولم يَكُنْ الكون ناقصًا قبل ادّعاء البعض أن للحقِّ سبحانه ولدًا

إن الكونَ مخلوقٌ بذات الحق - سبحانه وتعالى - ، والناس تحتاج إلى الولد لامتداد الذكرى ، وسبحانه لا يموت ، مِصْداقًا لقوله تعالى :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ .... (٨٨) ﴾ [القصص]

والبشر يحتاجون إلى الإنجاب ليعاونهم أولادهم ، وسبحانه هو القويُّ الذى خلق ، وهو حَيٌّ لا يموت ؛ لذلك فلا معنى لأن يُدَّعى عليه ذلك

(١) البديع : من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ، أى : خالقها ومبدعها فهو سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال سابق . [لسان العرب - مادة : بدع]

وما كـان يصحُّ أن تُناقش هذه المسـألة عقْـلاً ، ولكن الله ـ لُطفًا بخلـقه ـ وضَّح وبيّن مِثْل هذه القضايا .

ثم إذا كان لله ـ سبحانه وتعالى ـ زوجة وولد ، فمَنِ الذي وُجِد أولاً ؟

إذا كان الله سبحانـه وتعالى قد وُجـد أولاً ، ثم بعد ذلك أوجـد الزوجة والولد فهو خالق ، وهما مخلوقان .

وإنْ كان كل منهم قد أوجد نفسه ، فهم ثلاثة آلهة ، وليسوا إلهًا واحدًا

وهذه يردُّ عليها رَبُّ العزة ، فيقول :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) ﴾ [الأنبياء]

فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كلُّ إلهٍ شيئًا لا يقدر على صُنعه الإله الآخر ، ولأصبح الأمر صراعًا بين آلهة متنافرة .

ويقول أيضًا :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) ﴾ [المؤمنون]

وعلَّة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتي في قوله تعالى :

﴿ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ . . . (٦٨) ﴾ [يونس]

لأن اتخاذ الولد إنما يكون عن حاجـة : إما استعانة ، وإما اعتمادًا ، وإما

اعتـدادًا ، وإما امـتدادًا . وكل هذه أمـور باطلة بالنسبـة له سبحـانه ، وهو الحق الأعلى .

وهم ليس عندهم حجة تدل على أن الله تعالى اتخذ ولدًا ؛ ولذلك يقول تعالى :

﴿ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٨) ﴾ [يونس]

والحق سبحانه يسوق قول كل من اليهود والنصـارى ، فقال :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. (٣٠) ﴾ [التوبة]

وهكذا نجد أنهم لم يُنزِّهوا الله ، وأخلُّوا بالإيمان الحق .

ولا بُدَّ أن نعلم أن مَنْ قالوا : إن عُـزَيْرًا ابن الله . ليسوا هـم كل اليـهود ، بل جماعة منهم فقط هـى التى جعلتْ عُزَيرًا ابنًا لله ، لما رأى أفرادها على يديه نعمة أفاءها [1] الله تعالى عليه .

فقالوا : هذه نعـمة عظيمة جدًا لا يمكن أن يعطيهـا ربنا لشخص عادى ، بل أعطاها لابنه .

ذلك أن اليهود بعـد سيدنا موسى عليـه السلام قتلوا الأنبياء ، وعـاقبهم الله بأن رفع التوراة من صدور الحافظين لها ، ولكن طفلاً لم يعـجبه مشهدُ قتْل

(١) أفاء الله عليه فيئًا : منحه غنيمة في الحرب بالنصر أو بغير الحرب . والمقصود أنها نعمة أنعم الله بها على عزير .

الأنبياء ، فخرج شاردًا في الصحراء ، مهاجراً وهاربًا ، فقابله شخص في الطريق ، فسأله لماذا أنت شارد ؟ قال . خرجتُ أطلب العلم .

وكان هذا الشخص هو جبريل عليه السلام ، فعلَّمه أن لله توراة ، فحفظها فصار واحداً من أربعة ، هم فقط مَنْ حفظوا لتوراة : موسى ، وعيسى ، وعزير ، واليسع .

ولأن الكتب قديمًا لم تكُنْ تُكتب على ورق رقيق مثل زماننا ، بل كانت تُكتب على الأحجار وسعف لنخيل ؛ لذلك كان وزن التوراة يقدر بسبعين حِمْل بعير .

وحين رجع عزير حافظًا للتوراة ، اندهش قومه وقالوا : لا بُدَّ أنه ابن الله ؛ لأن الله أعطاه التوراة ، وآثره على القوم جميعًا

ونشأتْ جماعة من اليهود تؤمن بذلك ، وكان منهم سلاَّم بن مشكم ، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، ونعمان بن أوفى

وحينما أنزل الله قوله :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ .. ۝٣٠ ﴾ [التوبة]

لم ينكر اليهود المعاصرون لهذا النزول تلك المسألة ولم يكذِّبوها ، فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة مَنْ كان يؤمن بذلك . وإلا لاعترضوا على هذا القول [1] .

---

(١) قال ابن كثير في (قصص الأنبياء ، ص ٣٨٠) بتحقيقي : روى ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبدالله بن سلام عن قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ .. ۝٣٠ ﴾ (التوبة) لم=

وهذا دليل على أن ما جاء بالآية يَصْدُق على بعضهم ، أو هم عالمون بأن قومًا منهم قد قالوا ذلك .

وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه السلام ، فجاء قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. (٣٠) ﴾ [التوبة]

يُوضِّح لنا سبحانه أن البنوة لله جاءت فيها مشبهة ، كان يجب أنْ يلتفتوا إليها ، وينزِّهوا الله عن ذلك ؛ لأن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يَصِفُ عباده بأنهم عباد الله ، وأنَّ الخَلْق كلهم خَلْقُ الله تعالى .

والحق سبحانه يقول :

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ (١) الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) ﴾ [النساء]

فمصدر الشرف للإنسان أن يُحِسَّ ويشعر بتجلِّي الله عليه بعبوديته له ، والمسيح عليه السلام لا يجد غضاضة (٢) أنْ كان عَبْدًا لله ، ولا يستكبر على ذلك ، بل هو يشرُفُ به .

= قالوا ذلك؟ فذكر له ابن سلام ما كان من كتبه بني إسرائيل التوراة من حفظه ، وقول بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب ، وإن عزيرًا قد جاءنا بها من غير كتاب . فرماه طوائف منهم ، وقالوا : عزير ابن الله » .

(١) استنكف : أنِفَ وامتنع ، وهو أن يقول : لا ، أي : لن ينقص ولن يمتنع من عبودية الله . وقال الزجاج في ذلك : أي لن يستنكف الذين يزعمون أنه إله أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ، وهم أكبر من البشر . [لسان العرب ـ مادة : نكف] .

(٢) غضَّ الأمرُ منه : أي وضع ونقص من قدره . يُقَال : ما عليك بهذا غضاضة أي نقص ولا انكسار ولا ذل . [لسان العرب ـ مادة : غضض] .

والملائكة المقرَّبون أيضًا تشرُف بهذا الأمر ، والملائكة المقربون هم الذين لا يعلمون شيئًا عن هذا العالم ، وليس لهم عمل إلا التسبيح لله ؛ لأنهم عرفوا العبودية لله .

وهى عبودية ليست لمن يَستذِلّ ، لكنها لمنْ يُعِزّ .

وهى عبودية ليست للذى يأخذ ، ولكنه للذى يُعطى

والذى يستنكف من ذلك لا يعرف قيمة العبودية لله ؛ لذلك لا يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ، ولا الملائكة المقرَّبون .

والمولَى ـ سبحانه وتعـالى ـ هو الخالق والقادر على كل شىء ، خلق كل الخلق من عدم ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا .

وقد جاءتْ الشُّبهـة عند بعض من أتباع المسيح مـن أنه أُوجِدَ من دون أب .

ونقول لهم : لو أن هذا الأمر جاء لكم من هذا الطريق ، فكان من الأولَى أن تجىء ذات الشبهـة فى خلق آدم ؛ لأن قصارى ما فى المسيح أنه جـاء من غير أب ، ولكن آدم جاء من غير أب ، ومن غيـر أم ، فأيُّهما كان أوْلَى أن يكون ابنَ إله؟

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ ﴾ [آل عمران]

فالحقُّ سبحانه يخلق الشيء ـ أيَّ شيء ـ بأسباب ، وكُلُّ الأسباب مخلوقة له .

والولد منَّا ـ في جمهرة الناس ـ ينشأ من اجتماع الأب والأم ، والشيء المردود بين شيئين له صور منطقية أربعة :

- إما أنْ يوجد بوجود شيئين ، ذكر وأنثى وهذا لجمهرة الخلق .

- وإمَّا أنْ يُوجد بانعدام الشيئين ، مثل : آدم .

- وإمَّا أنْ يُوجد بوجود واحد من الشيئين ، وهو الذكر ، مثل : حواء .

- وإمَّا بوجود واحد من الشيئين ، وهي الأنثى ، وخَلْق عيسى عليه السلام منها بدون وجود الذكر .

وليعلمنا الله سبحانه وتعالى جميعًا أن الأسباب لا دَخْلَ لها في التكوين ، وأن المسبِّب هو القادر على أن يُوجِد من غير أب وأم كما أوجد آدم، وأنْ يُوجد من أب وأم كما أوجد جمهرة الناس ، وأن يُوجِد من أم دون أب كما أوجد عيسى ، وأن يُوجِد من دون أم كما أوجد حواء .

إذن : فالقسمة دائرة بقدرة الله وإرادته ، ولا دَخْل لأحد إلا إرادة الحق سبحانه وتعالى ، فالأسباب ليست هي الفاعلة في ذاتها ، بل إرادة الخالق سبحانه هي الفاعلة .

والمعجزة في آدم أقوى منها في عيسى عليه السلام ، أنتم فُتِنْتم في عيسى لأن عنصر الأُبوة ممتنع ، وآدم امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة .

إذن . فالمعجزة أقوى ، وكان الأولَى أن تُفتَنوا بآدم بدل أن تُفتنو بعيسى.

ومن العجيب أنكم لم تذكروا اسمتنه فى آدم ، وذكرتم الفتنة فيما فيه عنصر غائب من عنصرين غائبين فى آدم ، وكان من الواجب أن تنسوا هذه القضية إلى آدم ، لا إلى عيسى ، ولكنكم لم تفعلوا.

ورسول الله ﷺ قال له الحق سبحانه ، إن القضية ليست قضية إنكار ، ولكنها قضية كاذبة

اقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١) ﴾ [الزخرف]

أى : لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ، ولكنه جَلَّ جلاله لم يتخذ ولداً ، فلا يمكن أن يعبد الناس شيئًا لم يكن لله ، وإنما ابتدعوه و خلقوه

يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) ﴾
[الصافات]

ويقول تعالى :

﴿ لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤) ﴾ [الزمر]

فكيف تريدون أن تفرضوا عليه سبحانه ولداً ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) ﴾ [مريم]

متى اتخذ الرحمن الولد؟ وفى أى قرن حدث هذا ؟

هل حدث هذا من ميلاد المسيح ؟ مع أن هذه المقُولة لم تَأتِ وتظهر إلا بعد ميلاد المسيح بـ ٣٠٠ سنة .

وأيضًا .. ما الذى زاد فى مُلك الله بعد أن جاءه الولد ؟

واقع الأمر يُؤَكِّد أنه لم يَزِدْ شيء ، فالشمس هى الشمس ، والنجوم هى النجوم ، والهواء هو الهواء .

إذن : الذى كان يُدبر هذا الكون قبل مجيء الولد هو هو لم يتغير سبحانه.

إذن : مَقُولةُ اتخاذ الولد ما هى إلا عَبث ؛ لأنه لم يزد شيء فى الملك على يد هذا الولد ؛ فلم تكن هناك صفة مُعطَّلة عند الحق سبحانه وتعالى ، وجاء هذا الولد فأكمل الكون بهذه الصفة .

بل إن الصفات الكمالية لله ، قبل أن يخلق أيَّ شيء . هو خالق قبل أن يخلق ، ورازق قبل أنْ يرزق ، ومُحي قبل أن يُحي ، ومُميت قبل أن يُميت .

لأن الحق سبحانه بهذه الصفات أوجد الأشياء .

ونضرب لهذا مثلاً ـ ولله المثل الأعلى ـ عندما نقول : فلان شاعر

وحيثية إطلاقنا هذه الصفة أنه قال قصيدة جيدة ، أخذت بأسماع وقلوب السامعين له .

ولكنْ هل هو أصبح شاعرًا بعد أن قال القصيدة ؟ أم لأنه شاعر ابتداءً قالها ؟

إذن : صفة الكمال تُوجد أولاً قبل مُتعلقها

ويستنكر الحق سبحانه هذه القَوْلة ، فيقول لهم :

﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ ﴾ [مريم]

والإدُّ هو المتناهي في النُّكْر والفظاعة ، مِنْ آدَهُ الأمرُ إذا أثقله ، ولم يَقْوَ عليه .

ولذلك يقول تعالى في آية الكرسي :

﴿ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ ﴾ [البقرة]

لا يؤوده ، أي : لا يثقله .

فكأن هؤلاء القائلين بأن الله اتخذ ولدًا ، قد جاءوا بأمر لا تتحمله الجبال لثقَلِه وفظاعته وعظيم نكَارته .

ولسنا نحن فقط الذى نستنكرُ هذا الأمر ، بل إن الأشياء التي لم تُكلَّف ترتجُّ له وتهتزُّ له من شِدَّته .

ولذلك يقول تعالى :

﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ ﴾ [مريم]

ومعنى تفطّر السماوات ، أي : تتشقق وتصبح مِزَعًا [1] ممزقًا .

---

(١) المُزْعة : القطعة من القطن والريش واللحم ونحوها . ومَزَّع اللحم فتمزَّع : فرَّقه فتفرق . والتمزيع : التفريق . يقال : مزّع فلان أمره تمزيعًا إذا فرّقه . وتمزَّع غيظًا : تقطَّع [لسان العرب - مادة : مزع] .

هذه السماء يقول عنها الحق سبحانه :

﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ[1] ⁽٦⁾ ﴾ [ق]

هذه السماء ، وهى غير مُكلَّفة ، يكون شأنها أنها توشك أن تتفطَّر .

ولكن ، لماذا لم تنفطر ، وقد قيل هذا القول المستبشع ؟

والحق سبحانه يعطينا سبب هذا فى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ⁽٤١⁾ ﴾ [فاطر]

ولذلك ففى الحديث القدسى :

«قالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط كسفًا [2] على ابن آدم ، فقد طَعِم خَيْرك ومنعَ شُكْرك . وقالت الأرض : يا رب ائذن لى أن أخسف بابن آدم ، فقد طَعِم خَيْرك ومنعَ شكرك. وقالت الجبال : يارب ائذن لي أن أخِرَّ على

---

(١) الفرْج : الشَّق ، الجمع : فروج . فالسماء متماسكة لا خلل فيها ، ولا شقوق . فالفرْج : الخلل بين الشيئين . [اللسان ـ مادة : فرج]

(٢) الكِسْف والكِسْفة : القطعة مما قطعْت . قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⁽٩⁾ ﴾ [سبأ]

ابن آدم ، فقد طَعِم خَيْرك ومنعَ شُكْرك . وقالت البحار : يا رب ائذن لى أنْ أُغرِق ابنَ آدمَ ، فقد طَعِم خَيرَكَ ومنعَ شُكْرك » .[1]

فماذا قال الحق لهم ؟

قال : «دعونى وخلقى .. لو خلقتموهم لرحمتموهم .. إن تابوا إلىَّ فأنا حبيبُهم ، وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبُهم» .

وحيثية انفطار السماء ، وانشقاق الأرض ، وخرُور الجبال هى :

﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ ﴾ [مريم]

ثم يقول سبحانه :

﴿ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ ﴾ [مريم]

فهناك شىء اسمه «نفى الحدث» ، وشىء آخر اسمه «نفى انبغاء الحدث».

والقرآن يقول فى موضع آخر عن رسول الله ﷺ .

﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ ﴾ [يس]

(١) مما ورد فى معنى هذا ما أخرجه أحمد فى مسنده (١ / ٤٣) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات ، يستأذن الله عز وجل أن ينفضخ عليهم ، فيكفه الله عز وجل» قال الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند . «إسناده ضعيف ، لجهالة الشيخ الذى روى عنه العوام بن حوشب ، وأبو صالح مولى عمر مجهول أيضاً ».

فلو قال : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ .. (٦٩) ﴾ [يس] فحسب ، لاَقْتَضى هذا أن محمـداً ليست عنده مُقوِّمات قَول الشـعر ، مثل : رِقة الإحساس ، والثـقافة الواسعة ، وهو ليس عنده شيء من هذا .

فبَيَّن ربُّ العزة أن رسول الله ﷺ عنده الاستعداد ، ولكن لا ينبغي أن يكون شاعـراً ، ولا يليق به [1] ، ولا يتأتَّى لـه هذا مع كونه حامـلَ رسالةٍ ، عِمادُها القرآن ، وهو كلام الله

هكذا هنا لا ينبـغي أن يكون للحق سبـحانه ولد ، أما الحَـدَثُ نفسـه فإنْ أراده الله يكون ، ولكن لا ينبغي له هذا سبحانه .

فعلى فَرْض أن الولد بَارٌّ وطائع ، فهل هناك أحد مُتمَرِّد عليَّ ؟

لا ، فالكُلُّ عبيد للرحمن .

﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً (٩٣) ﴾ [مريم]

---

(١) قال السيوطي في الدر المنثور (٧ / ٧١) عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (٦٩) ﴾ [يس] أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : بلغني أنه قيل لعائشة رضي الله عنها : هل كان رسول الله ﷺ يتمثل بشيء من الشعر ؟

قالت : كان أبغض الحديث إليه ، غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس ، يجعل آخره أوله ، وأوله آخره ، ويقول :

- ويأتيك من لم تزوّد بالأخبار -

فقال له أبو بكر رضي الله عنه : ليس هكـذا ، فقـال رسـول الله ﷺ : « إني والله مـا أنا بشاعر ، ولا ينبغي لي »

حتى الذين كفروا فإنهم عبيد لله ، فالإنسان له منطقة اختيار ، يستطيع أن يفعل أو لا يفعل ، ولكن هناك منطقة قَهْرٍ ليس للإنسان فيها اختيار

فالكافر بما أعطاه الله من صفة الاختيار والقدرة عليه ، له أن يكون طائعًا أو عاصيًا ، مؤمنًا أو كافرًا .

يقول تعالى :

﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ .... (٢٩) ﴾ [الكهف]

فالكافر تعـوَّد على المخالفة ، متمـرِّد على الإيمان ، ولكِنْ إذا مرض ، هل بِوُسْعه التمرُّد على المرض ، ورفضه ؟

هل إذا جاءه الموتُ يستطيع أنْ يُنجي نفسه منه؟

إذنْ : فالإنسان له اختيار في شيء ، إنما هو عبد في كل الأشياء .

ثم إن منطقة الاختيـار نفسهـا تمتنع في الآخرة ، فأنت مُختـار في الدنيا (تفعل) أو (لا تفعل) . أما في الآخرة . فلا .

ولذلك لا بُدَّ أن نُفرِّق بين «العبيد» . و «العباد» .

فكلنا عبيدُ الله ، بدليل الأشيـاء التي تجري على الجميع ، ولا يستطيع أن يخالفها أحدٌ مثل : المرض ، والموت .

أما العـباد فـإنهم يدخلون منطقة الاخـتيـار بمحْضِ إرادتهم، ودخلوا في التكليف . وأصبحت كل تصرفاتهم وِفْقًا لما يريده الله .

ويقول تعالى :

﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣) ﴾ [مريم]

فَهُمْ وإنْ كانوا فى ظاهر الأمر فى الدنيا لهم أمور يخرجون فيها عن مُرَادِ الله ، فهناك أمورٌ أخرى لا يستطيعون أن يخرجوا فيها عن مُرَادِ الله .

ثم يقول سبحانه :

﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) ﴾ [مريم]

والإحصَاء : العدُّ . وكانوا يَعُدُّون بالحصَى ، أما نحن فنعُدُّ الآن بالسبحة

﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (٩٥) ﴾ [مريم]

فَكُلُّ إنسان سيأتى بمفرده ، وستتفرَّق عنه العِزْوة والعشيرة ، وسينصرف عنه الولد والزوجة ، وسيفرُّ منه الأهْلُ

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ [1] مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ [2] وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) ﴾ [عبس]

---

(١) قال عكرمة « يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أى بعل كنت لك ؟ فتقول نعم البعل كنت ، وتثنى بخير ما استطاعت . فيقول لها : فإنى أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لى لعلّى أنجو مما ترين فتقول له ما أيسر ما طلبت ، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئًا ، أتخوف مثل الذى تخاف .

قال وإن الرجل ليلقى ابنه ، فيتعلق به ، فيقول يا بنى ، أى والد كنت لك ؟ فيثنى بخير ، فيقول له : يا بنى إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلّى أنجو بها مما ترى فيقول ولده. يا أبت ، ما أيسر ما طلبت ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف ، فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا » . أورده ابن كثير فى تفسيره (٤ / ٤٧٣) .

(٢) صاحبته . عاشره . والصاحب : المعاشر والمقصود بالصاحبة هنا زوجته ورفيقته فى الحياة

ويقول الحق سبحانه في موضع آخر :

﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١) ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ (٢) الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿١٤﴾ ﴾ [المعارج]

ولذلك كان قول الله عز وجل الحاسم لأهل الكتاب :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا (٣) فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ (٤) أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ . لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ ﴾ [النساء]

فالحقُّ سبحانه يُوجِّه أمراً لأهل الكتاب أنْ لا يغلوا في دينهم . والغُلُوُّ هو: الخروج عن حَدِّ الاعتدال في الحكم ؛ لأن كل شيء له وسط وله طرفان ، وعندما يُمسِك شخص طَرفاً نطلب منه ألاَّ يكون هناك إفراطٌ أو تفريط .

---

(١) الحميم : القريب الذي تودُّه ويودُّك والحميم : القرابة . قال الفراء في قوله تعالى ﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ ﴾ (المعارج) أي: لا يسأل ذو قرابة عن قرابته ، ولكنهم يعرفونهم ساعة ثم لا تعارف بعد تلك الساعة . وقال الجوهري : حميمك قريبك الذي تهتم لأمره [لسان العرب - مادة : حمم] .

(٢) فصيلة الرجل : عشيرته ورهطه الأدنون . قال ابن الأثير : الفصيلة من أقرب عشيرة الإنسان وأصل الفصيلة : قطعة من لحم الفخذ . [لسان العرب - مادة : فصل] .

(٣) غلا في الدين والأمر يغلو غلواً : جاوز حَدَّه وأفرط فيه . والغلو : التشدد ومجاوزة الحد [لسان العرب - مادة : غلا] .

(٤) أطلقت الكلمة على المسيح عيسى بن مريم في قوله ﴿ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴿١٧١﴾ ﴾ [النساء] هي قوله «كُنْ» . فهو مخلوق بغير أب بأمر الله «كُنْ» .

وقد وقع أهل الكتاب في هذا المأزق ، فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط وتفريط

لقد كفر اليهود بعيسى ، واتهموا مريم بالزنا ، وهذا غُلُو في الكُرْه .

وغَالَى النصارى في الحب لعيسى ، فقالوا : إنه إله ، أو ابن إله ، أو ثالث ثلاثة .

وهذا وذاك غُلُوّ ، ويطلب الحق سبحانه منهم أنْ يقفوا من أمر الدين موقفَ الاعتدال .

﴿ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ.... (١٧١) ﴾ [النساء]

وقد قال رسول الله ﷺ لعلى بن أبى طالب ـ كرم الله وجهه :

«إن فيك من عيسى مثلاً ، أبغضته اليهود حتى بهتوا [١] أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه المنزل الذى ليس له » [٢]

فاليهود اتهموا سيدتنا البَتُول [٣] المصطفاة مريم بما ليس فيها ، والنصارى جاءوا بالمغالاة في الجهة الأخرى ؛ لذلك يأمرهما الحق سبحانه بعدم المغالاة ؛ لأن الحق لا يتعاند ، فهو شيء ثابت لا يتغير أبداً ، ولا يتعارض

(١) بهت الرجل يبهته بُهتاناً فهو بهّات ، أي : قال عليه ما لم يفعله . والبُهْت : الكذب . وباهته : استقبله بأمر يقذفه به ، وهو منه برىء . [لسان العرب ـ مادة : بهت] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١ / ١٦٠) ، وابن أبي عاصم في السنة (٢ / ٤٨٤) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه

(٣) البتول من النساء : المنقطعة عن الرجال لا أرب لها فيهم . وبها سُمّيت مريم أم المسيح. ويقال : البتول هي المنقطعة إلى الله عز وجل في الدنيا [لسان العرب ـ مادة : بتل] .

والحق سبحانه يؤكد على بشرية عيسى عليه السلام وأمه ، فيقول :

﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ [1] مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ [2] (٧٥) ﴾ [المائدة]

فهما يحتاجان كسائر البشر لما يُقوِّم حياتهما من طعام وشراب وكساء ، والألوهية المدّعاة ، وبُنوّة عيسى لله سبحانه يتنافيان مع هذا الاعتقاد الباطل ، وهذا هو الإفك بعينه الذى يتصادم مع العقل المجرد عن الهوى

والحق سبحانه يُطمئننا أنه ليس عنده مراكز قُوى ، تؤثر عليه أو تضغط عليه فى أى شيء ، كما يحدث لنا نحن البشر . فيقول سبحانه :

﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ [3] رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا (٣) ﴾ [الجن]

فالزوجة والولد هما وسائل الضغط على مرادات الإنسان، فالتأثير يأتى عادة من الصاحبة والولد ، ولكنه سبحانه مُنزَّه عن ذلك ، فليس هناك مؤثرات على الحق تُؤثِّر عليه كما تؤثر على البشر .

---

(١) خلا الشئ خلواً مضى . والقرون الماضية هم المواضى . التى مضت وسبقت . [لسان العرب ـ مادة . خلا]

(٢) الإفك الإثم والكذب والأفّاك : الذى يأفك الناس أى يصدهم عن الحق بباطله ورجل أفّاك وأفيك : كذاب والمأفوك المأفون ، وهو ضعيف العقل والرأى . [لسان العرب ـ مادة أفك]

(٣) جَدَّ فلان عَظُم عِظَمًا والجد . العظمة والمجد . وقال تعالى . ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا (٣)﴾ (الجن) أى : أنه تعالت عظمة ربنا وتعالى مَجْدُ ربنا

والحق سبحانه تنزَّه عن هذه الأمور ، فليس عنده صاحبة حتى يكون له ولد .

ولهذا فإن الرحمن جَلَّ وعلاَ ، يعلمنا أنه ترفَّع عن أن يتخيل أحد من البشر أن له ما للبشر من زوجة وولد .

ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن البشر يُعَانُون أحيانًا من زَلَل [1] الأبناء والزوجات ، فَيُطمئنهم أنه أعْلَى من أنْ يختار لنفسه مَا أعطاه للبشر .. الزوجة والولد .

ويُؤكِّد لنا ذلك في سورة الإخلاص :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا [2] أَحَدٌ (٤) ﴾ [الإخلاص]

حين يتكلم الحقُّ سبحانه عن ذاته ونفسه ، قد يتكلم بضمير المتكلم ، فيقول :

﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا ..... (١٤) ﴾ [طه]

وقد يقول سبحانه :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾ [الحجر]

---

(١) الزَّلَل : الخطأ والذنب .

(٢) الكَفِيء والكُفْءُ والكُفُوءُ : النظير . وتقول : لا كفاء له ، أي : لا نظير له . والكُفْء : النظير والمساوي . [لسان العرب ـ مادة : كفأ] .

ومرة يتكلم عن ذاته بما نسميه نحن ضمير الغيبة ، مثل قوله سبحانه :

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ .... ﴿٦١﴾ ﴾ [الأنعام]

لأن ضمير المتكلم معه دليله ، إن المتكلم يقول : أنا ، ويخاطبك فيقول : أنت .

لكن الذى يتكلم بضمير الغيبة لابُدَّ أن يعود الضمير على مرجع لهذا الضمير ، وحين يتكلم الحقُّ سبحانه عن ذاته بما يُسمّى لدينا ضمير الغيبة ، فإنه سبحانه يريد أن يُبين لنا أنه فى أجْلى مجالى المشاهدة والحضور .

فكأنه إذا قال «هو» لا تنصرف إلا إلى ذاته العُلْيا ، فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو .

ولذلك يقول .

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ﴾ [الإخلاص]

وسبحانه يقول «هو» قبل أن يذكر المرجع ، وهو الله ، مع أن الأصل فى المرجع أن يتقدم .

فكأنه إذا أُطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته سبحانه .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ ﴾ [البقرة]

وهنا قضيتان :

القضيـة الأولى : ﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ .... (١٦٣) ﴾ [البقرة]

إلهكم : يعنى أن المعبود إله واحد ، فالواقع أن الإله الحقّ موجود قبل أنْ يُوجد الكفر .

والقضية الثانية : ﴿ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ .... (١٦٣) ﴾ [البقرة]

لأن غفلة الناس هى التى جعلتْ بعضًا من نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى .

وقـوله الحق سـبـحـانه أنه إله واحـد ، أي : ليس لـه ثان. والفـارق بين «واحد» و «أحد» هو أن «واحد» تعنى ليس له ثانٍ ، و «أحـدٌ» يعنى ليس مُركّبًا ولا مُكوّنًا من أجزاء .

ولذلك فـالله لا يمكن أن نصـفه بأنه «كُلّ» أو «كُلِّى» ؛ لأن «كل» يقابلها «جزء» ، و«كلى» يقابلها «جزئى» ، و«كل» هو أن يجتمع من أجزاء .

والله مُتفرِّد بالوحدانية ، وسبحانه المنزّه عن كل شيء ، وله المثلُ الأعلى .

وأضرب مثالاً للتقريب ، لا للتشبيه .

إن الكرسى «كل» مكوّن من خشب ومسامير وغِراء وطلاء ، فهل يمكن أن نطلق على الخشب أنه «كرسى» ، أو على المسامير ، أو على الغراء ، أو على الطلاء؟

لا .. إذن : كل جزء لا يطلق على «الكل» ، بل الكل ينشأ من اجتمـاع الأجزاء .

و «الكلي» يُطلق على أشياء كثيرة ، لكن كل شيء منها يحقق الكلي ، فكلمة «إنسان» نقول عنها «كلي» ، جزئياتها : محمد وزيد وبكر وعمر وخالد. فنقول : زيد إنسان ، وهو قول صحيح .

ونقول : عمر إنسان ، وذلك قول صحيح .

والله سبحانه وتعالى لا هو «كُلِيّ» لأنه واحد .

ولا هو «كُلّ» لأنه أَحَد .

إن القضية الأساسية في الدين هي :

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ ﴾ [البقرة]

والقرآن لا ينفي ويقول : لا إله إلا هو ، إلا حين توجد غفلة تعطي الألوهية لغير الله ، أو : تعطي الألوهية لله ولشركاء معه .

إن القرآن ينفي ذلك ويقول :

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ ﴾ [البقرة]

وليس هناك شيء غير الله إلا نعمة منه سبحانه ، أو مُنْعَم عليه .

إن ما دون الله إما نعمة، وإما مُنْعَم عليه بالنعمة ، وهذه كلها نَفْح الرحمن ، ونَفْح الرحيم ، وما دام كل شيء ما عدا الله إما نعمة وإما مُنْعَم عيه ، فلا تُوصف النعمة بأنها إله ، ولا يقال في المُنْعَمِ عليه : إنه إله [1]

(١) قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ ﴾ [المائدة]

لأن المُنْعَمَ عليه معناه أن غيره أفاض عليه نِعمَه ، لأن النعمة مَوْهوبة ، والمنْعَم عليه مَوْهوب إليه ، فإذا كانت هِبة أو موهوبة إليه ، فلا يصح أن تكون إلهًا .

والحق سبحانه يقول :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) ﴾ [آل عمران]

إنه الحقُّ الذي نَصَّب الأدلة فى الوجود على قيوميته [١] ، وعلى أنه إله واحد ، فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو .

وبالله لو لم يكُنْ قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو ، وليس هناك مَنْ يعرض مُبتغاه ، أكان يُجازِف فيقولها ؟

إنه الحق الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هو ، فساعةَ أن يقول : «كُنْ» فإنه قد علم أنه لا يوجد إله آخر يقول : «لا تكُنْ».

فهذه شهادة الذات للذات ، وكَفَى بالله شهيدًا ، وشهدت الملائكة أيضًا ، والملائكة هم الغَيْب الخفىّ عنَّا ، وتتلقى الأوامر من الحق .

إن الملائكة لم يروْا أحدًا آخر يعطى لهم الأوامر ، إنه الإله الواحد القادر ، وهذه هى شهادة المشهد .

---

(١) القيوم سبحانه أي القائم بأمر خلقه فى إنشائهم ورزقهم وعلمه بمستقرهم ومستودعهم وهو سبحانه القائم بنفسه مطلقًا لا بغيره ، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يُتصور وجود شىء ولا دوام وجوده إلا به

ويُضاف إلى الملائكة «أولو العلم» ، بشهادة الاستدلال

فكأن الآية تقول لنا :

إذا ثبتتْ شهادة الذات للذات ، وشهادة المشهد من الملائكة ، وشهادة الاستدلال من العلماء ، فإن القاعدة تكون قد ستقرت استقرارًا نهائيًا لا شَك فيه ، فخذوها مُسَلَّمة : «لا إله إلا هو».

وعظمة الحقّ سبحانه أنه : واحد ، أحد، فَرْد ، مُتفرِّد ، صَمَد ، وهو عزيز لا يُغلب على أمره ، وهو صاحب كل الحكمة في وضع الأشياء في مواضعها ، بحيث إذا ما عرفتَ حكمة ما يُجريه الله سبحانه وتعالى على خَلْقه ؛ فأنت تتعجَّبُ من عظمة قدرة الله .

﴿ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ (٣٢) ﴾

[يونس]

فلا يوجد في الكون حقَّانِ ، بل يوجد حَقٌّ واحد ، وما عداه هو لضلال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ... (٣٢) ﴾ [يونس]

إذن : أنتم إن وجَّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ، تكون قد ضللتم الطريق ، فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ، فتتجه إلى طريق لا يُوصِّل إليها ، فإن صُرِفتم من الإله الحق فأنتم تَصِلُون إلى الضلال

ولذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بما يُبيِّن أنه لا يوجد إلا الحق أو الضلال ، فيقول سبحانه :

﴿فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [يونس]

أي : أنكم إن انصرفتم عن الحق - سبحانه وتعالى - فإلى الضلال ، والحق واحد ثابت لا يتغيَّر .

ومَنْ عبد الملائكة أو الكواكب أو النجوم ، أو بعض رسل الله - عليهم السلام - أو صنمًا من الأصنام ، فقد هوَى إلى الضلال .

فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ؛ لأنه لم يلد ولم يولد ، وهو أحد .

والحمد لله الذي لم يتخذ شريكًا في الملك ، لأنه واحد .

والحمد لله الذي لم يكن له وَلِيٌّ من الذُّلِّ ؛ لأنه قاهر[1].

---

(١) فهو سبحانه القهار القادر على أن يبطش بمن يقولون هذا القول ، ويفترون هذه الفرية ، ولكن انظر إلى قول رسول الله ﷺ «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، يجعلون له ولدًا ، وهو يرزقهم ويعافيهم». أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري

رزق الشيطان

٢٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ :

«قَالَ إِبْلِيسُ : يَارَبِّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ إِلاَّ جَعَلْتَ لَهُ رِزْقًا ومعِيشَةً ، فَمَا رِزْقِي ؟

قَالَ رَبُّ العِزَّةِ :

«مَا لَمْ يُذْكَرْ عَلَيْهِ اسْمِي» (١)

قد كان إبليس يُسمَّى طاووس الملائكة ، وكان يزهو بخيلاء بينهم ، وهذه الخُيَلاء ، وهذا الكِبْر هو الذى جعله يقع فى المعصية ، ولأن إبليس خُلِق مُختارًا ، فقد كان مَزْهُوًا باختياره لطاعة الله ، قبل أنْ يقوده غروره إلى الكفر والمعصية

---

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨ / ١٢٦) ، وأبو الشيخ في العظمة (١١٥١) ، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٣ / ٣٥٠) ط دار الفكر بيروت وعزاه لابن مردويه

وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير (١١١٨١) عن ابن عباس أيضًا أن رسول الله ﷺ قال «قال إبليس لربه يا رب أهبطت آدم ، وقد علمت أنه سيكون كتاب ورسل ، فما كتابهم ورسلهم ؟ قال «رسلهم الملائكة والنبيون منهم ، وكتابهم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال . فما كتابي ؟ قال . كتابك الوشم ، وقرآنك الشعر ، ورسلك الكهنة ، وطعامك ما لا يذكر اسم الله عليه . وشرابك كل مسكر ، وصدقك الكذب ، وبيتك الحمام ، ومصايدك النساء ، ومؤذنك المزمار ، ومسجدك الأسواق » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١١٤) : «فيه يحي بن صالح الأيلي ضعفه العقيلي »

ولذلك لم يكَدْ يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم ، حتى امتنع إبليس تكبُّرًا منه . ولم يجدْ نفسه على طاعة الله . فمعصية إبليس هي معصيةٌ في القمة ؛ لأنه ردَّ الأمر على الآمرِ ، وظَنَّ أنه خَيْر من آدم .

ولم يلتزم إبليس بطاعة الله ، ومضى غروره يقوده من معصية إلى أخرى ، فطرده الله تعالى من رحمته وجعله رجيمًا [1]

وإبليس لم يكُنْ من الملائكة ؛ لأنه من الجن بنصٍّ القرآن .

يقول الحق سبحانه .

﴿ إلاَّ إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ [2] عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ... (٥٠) ﴾ [الكهف]

لذلك لا يصحُّ أن يكون «إبليس» محلَّ خلاف ، أهو من الملائكة أم لا ؟

فقوله تعالى .﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ... (٥٠) ﴾ [الكهف]

نَصٌّ صريح يثبت جنسية إبليس ؛ فهو من الجن . ولذلك كان من المختارين ، له أن يطيع أو أن يعصي ؛ لأن الجن داخلون في قانون الاختيار

فإنْ ألزم الجنيّ نفسه بمنهج الله إلزامًا يتساوى به مع الملائكة وجبَ عليه أنْ يقوم بذلك . ولكنه لم يفعل . وكان من الواجب أن يطيع إبليسُ الأمرَ .

---

(١) الرجم الرمي بالحجارة والرجم اللعن ورجيم ملعون مرجوم باللعنة مُبْعَد مطرود من رحمة الله . [لسان العرب - مادة : رجم]

(٢) الفسق العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق ومعنى فسق عن أمر ربه ، أي : جار ومال عن طاعته . [لسان العرب - مادة فسق]

وما دام الحق سبحانه هو الذى أمر الملائكة بالسجود لآدم ، فالأدنى وهو إبليس كان عليه أنْ يسجد .

فلو كان إبليس أعلى من الملائكة لكانَ أوْلَى له أن يستجيب لأمر الخالق الأعلى ، ولا يعصى ويتأبَّى ، أمَا وإنه كان أقلَّ من الملائكة فكان لابُدَّ من باب أوْلَى أنْ ينصاعَ لأمر الله .

ولكنه عصى ، فوصفه الحق سبحانه بالفسق :

﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ... (٥٠) ﴾ [الكهف]

يعنى أن هذا الفُسوق أمر يجوز منه ، لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون .

وإنْ تساءل أحد : ولماذا جاء الحديث عن إبيس ضمن الحديث عن الملائكة ؟

نقول : هَبْ أن فَرْدًا مُختارًا من الإنس أو من الجن التزم بمنهج الله كما يريده الله ، فأطاع الله كما يجب ولم يَعْصِ.

أليستْ منزلته مثل الملَك ، بل أكثر من الملَك؛ لأنه يملك الاختيار ، ولذلك كانوا يُسمُّون إبليس طاووس الملائكة ، أى الذى يزهو فى مَحضر الملائكة ،لأنه ألزم نفسه بمنهج الله ، وترك اختياره ، وأخذ مرادات الله فنفَّذها .

فصار لا يعصى الله ما أمره ويفعل ما يُؤْمَر ، وصار يزهو على الملائكة لأنهم مجبورون على الطاعة ، لكنه كان صالحًا لأنْ يُطيع ، وصالحاً - أيضًا - لأنْ يعصى .

ومع ذلك التزم ، فأخذ منزلة مُتميِّزة من بين الملائكة ، وبلغ من تميُّزه أنه يحضر حضور الملائكة .

والحق سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن جنس إبليس حتى نفهم من أي باب إلى المعصية دخل ، ذلك أنه دخل من باب الاختيار الممنوح للإنس والجن في الحياة الدنيا وحدها .

ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إبليس مَقْهوراً على الطاعة ما كان يستطيع أنْ يعصي ، ولكن معصيته جاءت من أنه خُلِق مختاراً .

فلما حضر إبليس مع الملائكة جاء البلاغ الأول عن آدم في أثناء حضوره ، وقال ربنا للملائكة :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) ﴾ [البقرة]

والأمر بالسجود لآدم قد أراده الله ، لأنه سبحانه سخَّر الكون كله لخدمة آدم ، ومن الملائكة مُدبِّرات أمر [١] ، ومنهم حَفَظة [٢] ، ومنهم مَنْ هو بين يدَي الله .

---

(١) وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه : ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) ﴾ [النازعات] قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ٤٦٦) : «قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع ابن أنس والسدي : هي الملائكة . زاد الحسن : تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، يعني بأمر ربها عز وجل» .

(٢) يقول تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً .... (٦١) ﴾ [الأنعام] ، ويقول : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (١١) ﴾ [الرعد] أي يحفظون بدن الإنسان ، وآخرون يحفظون عمله ويُحْصونه .

فلم يَكُنْ السجود للملائكة خضوعًا من الملائكة لآدم ، بل هو طاعة لأمر الله ؛ ولذلك سجد من الملائكة الموكلون بالأرض وخَدَمَة الإنسان ، لكن الملائكة المقربين لا يدرون شيئًا عن أمر آدم

ولذلك يقول الحق سبحانه لإبليس :

﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) ﴾ [ص]

والمقصود بالعالين الملائكة الذين لم يشهدوا أمر السجود لآدم ، فليس للملائكة العَالين عَمَلٌ مع آدم ؛ لأن الأمر بالسجود قد صدر لمَنْ لهم عمل مع آدم وذريته .

وهؤلاء هم الذين قال الحق سبحانه عنهم :

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ [١] مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ....(١١) ﴾ [الرعد]

وسبحانه أيضًا القائل :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [٢] (١٨) ﴾ [ق]

---

(١) المعقبات : الملائكة ، ملائكة الليل تُعقِّب ملائكة النهار ، وملائكة النهار تُعقِّب ملائكة الليل ، فكأن ملائكة النهار تحفظ العباد ، فإذا جاء الليل جاء معه ملائكة الليل ، وصعد ملائكة النهار، فإذا أقبل النهار عاد من صعد ، وصعد ملائكة الليل ، كأنهم جعلوا حفظهم عُقَبًا أي نُوَبًا . [لسان العرب ـ مادة :عقب] .

(٢) أي : أن ابن آدم ما يتكلم بكلمة إلا ولها من يرقبها معد لذلك . يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة . [راجع ابن كثير ٤ / ٢٢٤] .

وهؤلاء هم الملائكة الموكلون بمصالح الإنسان فى الأرض ، المطر مثلاً له مَلَكُه ، الزرع مثلاً له مَلَكُه ، وكل شىء له مَلَكٌ .

فالحق سبحانه يتحدث عن الملائكة الذين لهم صِلَة بالإنسان مثل : جبريل ، وميكائيل ، وعزرائيل ، وإسرافيل ، ورضوان ، ومالك .

وهناك ملائكة اصطفاهم الله للتفرُّغ لعبادته ، فهم العَالُون لا يدرون بهذا الخَلْق كله

فالأمر بالسجود لم يشمل أولئك الملائكة العالين من حملة العرش وحُرَّاس السماء وغيرهم ممن ليستْ لهم مهمة مع الإنسان ، بل لهم رسالة مع عوالم أخرى .

الحق سبحانه هو خالق كل الخلق، ولا بد أن يضمن له استبقاء حياة ، واستبقاء نوع ، فاستبقاء الحياة بالقوت [1] ، واستبقاءالنوع بالزواج والمصاهرة.

إذنْ ، فمن ضمن ترتيبات الخَلْق أن يُوفِّر الرزق لكل دابة تدبُّ على الأرض .

ويقول تعالى :

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا [2] كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ ﴾ [هود]

(١) القوت ما يمسك الرمق من الرزق وفى الصحاح هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ، وفى الحديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا أى بقدر ما يمسك الرمق من المطعم [لسان العرب ـ مادة : قوت] .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٤٣٦) عند تفسير هذه الآية «أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض ، صغيرها وكبيرها ، بحريها وبريها ، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها ، أى يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض ، وأين تأوى إليه من وكرها ، وهو مستودعها »

وكلمة «على» تفيد أن الرزق حَقٌّ لكلِّ مخلوق خلقه الله ، لكنه لم يفرض هو على الله سبحانه وتعالى ، ولكنه سبحانه قد ألزم نفسه بهذا الحق .

ولأنه سبحانه هو الذى يرزق كل مخلوق ، فهو يعلم مُستقره ، وأين يعيش ، ليوصل إليه هذا الرزق .

والمستقرُّ . هو مكان الاستقرار . والمستَوْدع : هو مكان الوديعة

والحق سبحانه يُعْلِمنا بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه ، والإنسان لا يعلم عنوان الرزق .

فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب ، لكن السعى إلى الرزق شيء آخر، فقد تسعى إلى رزق ليس لك ، بل هو رزق لغيرك .

فما دام الحق سبحانه هو خالق كل الخَلْق ، فهو رَبُّ الجميع ، والجميع مسئولون منه .

فَعَطاء الربوبية يشمل الجميع ، ولأنه سبحانه ربُّ العالمين ، فالكون كله لا يخرج عن حُكْمه ، فليطمئن خَلْق الله فى الدنيا أن النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيته

فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول : لن أشرق ، ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض فى الكون ، ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع ولا الغلاف الجوى يستطيع أن يبتعد عن الأرض ، فيختنق الناس جميعًا

إذنْ فالله سبحانه وتعالى يريد أنْ يُطمئِن عباده أنه رَبٌّ لكل ما فى الكون ؛ لأن الله سبحانه وتعالى مُسَيْطر على كونه ، وعلى كُلِّ مَا خلق .

إنه رَبُّ العالمين ، وهذه تُوجب الحمد ، فكل مخلوق مُطمئن إلى رزقه ، فهو واثق أن الله سيرزقه ، لأنه رَبُّ العالمين .

والحق سبحنه يقول :

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يرزُقُهَا وإيَّاكُمْ وهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم(٦٠) ﴾ [العنكبوت]

والدابة. هى كل ما يدبُّ على الأرض ، والمراد بها كل ذى حركة حَيّ ، ومع أن هناك أشياء صغيرة لا نسمع لها دَبِيبًا مثل النملة وغيرها ، ولكن بعض الناس يبالغ ويقول : فلان يسمع دبَّة النملة .

ولكن الأمر مع الخالق سبحانه يختلف ، فهو سبحانه يعلم كل شىء ، ولا تخفَى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ، فهو يسمع دبيب النمل ويراه أيضًا .

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ... (٦٠) ﴾ [العنكبوت]

أى : ليس كل مخلوق يحمل رزقه معه ، فكثير من الدوابِّ لا تحمل رزقها ، ومع ذلك تعيش ولا تموت جوعًا .

ولكن ، هل هى لا تحمل رزقها لأنها لا تقدر على حمله ؟

هذا صحيح .. أو : تقدر على حمله ، ولكنها لا تفعل .

فالحشرات مثلاً ، مثل القمل والبرغوث والبعوض وغيرها ، هل هى تحمل رزقها ؟

لا .. كذلك الميكروبات التى منها ما يصيب الناس بالأمراض لا تحمل رزقها معها ، فأنت لو نظرتَ إلى كثير من الدواب تجدها لا تحمل رزقها معه .

فمثلاً : الحمار يستطيع أن يحمل كمية من البرسيم تكفى أكْله يومين ، ولكنه بعد أن يشبع لا يلتفت إلى البرسيم ، ولا يفكر فيما سيأكله غداً ، وكذلك باقى الحيوانات .

ولذلك قالوا : ليس هناك أحد يدَّخِر رزقه إلا الإنسان والفأر والنمل .

وهذا كلُّه جعله الله لحكمة ، لأنه ليس قصوراً من الله تعالى أن يجعل أكثر الدوابِّ لا تحمل رزقها ، وذلك حتى يعلم الإنسان أن الخالق الذى خلق هذه العجماوات هو الذى يرزقها أيضًا ، دون أن تحمل رزقها معها .

وأنت لو كنت فى الريف مثلاً ، وجلستَ تأكل وسقط منك جزء من بلحة أو قطعة صغيرة من اللحم

انظر إليها بعد قليل تجد أن عدداً قليلاً من النمل دار حولها ، ثم تركها وانصرف ، وبعد ذلك تعود هذه المجموعة الاستطلاعية إلى قرية النمل ، وتخبرهم عن هذا الرزق وحجمه ، وكم نملة يحتاجها لنقله .

حينئذٍ تأتى مجموعة كبيرة من النمل يحملون قطعة اللحم الصغيرة مثلاً ، ويجرُّونها إلى قريتهم أو جُحْرهم ، حتى تتغذى عليها جماعة النمل.

وإذا أردتَ أن تختبر مدى دِقَّة النمل وذكائه يمكنك أن تُلقي قطعة سكر صغيرة ، ثم تنظر إلى عدد النمل الذى سيحملها بعد قليل ، وبعد ذلك ألقِ قطعة أخرى ضِعْف وزن الأولى ، وانتظر حتى تأتى النمل لحملها ، وانظر إلى عدد النمل ستجد أن عدد النمل فى المرة الثانية ضِعْف العدد فى الأولى .

لأنه بمجرد أن ينظر النمل إلى أى غذاء يُقدِّر بالضبط عدد النمل القادر على حَمْله ونَقْله إلى بيوت النمل .

والأعجب من ذلك ما وجده العلماء في قُرَى النمل ، حيث وجدوا أن أمام أعشاش النمل فتاتًا صغيرًا أبيض اللون ، فأخذوا يبحثون عن حقيقة هذا الشيء ، فوجدوا أنه الزريعة الموجودة فى كل حبة من الحبوب ، وهى التى تنبت منها الحبة حينما تتعرض للرطوبة .

لقد وجد العلماء أن النمل قد اقتلع هذه الزريعة ، وألقى بها خارج عُشِّه ، فلا يُدْخِل الحبة ، وفيها هذه الزريعة ، لماذا ؟

لأن هذه الحبَّة الصالحة للإنبات لو دخلتْ العُشَّ بمجرد أن تصيبها الرطوبة ستنبت وتسدُّ عُشَّ النمل وتهدمه .

فتجد النمل ينزع هذه الزريعة ، ويُلقى بها خارج العش حتى تظل الحبوب على طبيعتها صالحة للاستعمال ، دون أن تنبت أو تضر العُشَّ ، ولذلك تجده يشقُّ الحبة نصفين حتى لا تنبت .

ولكن العلماء فُوجِئوا فى أعشاش النمل بوجود حبة الكزبرة مشقوقة أربعة أقسام ، دون غيرها من الحبوب ، فبحثوا وراء هذه الظاهرة فوجدوا أن

حبَّة الكربرة تتكون من أربع عرف ، كل عرفة صالحة للإنبات ، فكان لا بُدَّ أن يشقها النمل إلى أربعة أقسام .

فمن الذى علَّم النمل أن يفعل ذلك ؟

إنه الذي خلق فسوَّى[1] ، والذى قدَّر فهدى .

إذنْ : فقول الله تعالى :

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠) ﴾ [العنكبوت]

أى : كثير من الدواب لا تحمل رزقها معها ، ولكن الله يرزقها وإياكم

أى : أنه سبحانه يرزق هذه المخلوقات ، ونحن معها ، لم يذكر الإنسان أولاً ، مع أنه سيِّد المخلوقات ، وكلها تتبعه ؛ ليُبيِّن لنا أن مسألة الرزق لا دَخْل لها بالعقل أو الشَّطارة .

فالله يرزق هذه المخلوقات ، كما يرزقك أيها الإنسان ، وربما يرزقها قبلك .

فالرزق مضمون عند الله سبحانه ؛ لأنه الخالق والرازق .

ومن العجيب أن رزقك ليس هو ما تملكه ، ولكن رزقك هو ما تنتفع به .

---

(١) سوَّى الشيء تسوية : عدَّله وجعله لا عوج فيه . قال تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧) ﴾ [الكهف] أي : جعلك كاملاً . وقال تعالى ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) ﴾ [الانفطار]

فقد تملك أشياء ، ولكنها ليستْ من رزقك ، فقد تُسرق أو تضيع منك نقود ، أو حتى يرثها الغير .

حتى في أقلّ شيء ، وهو الطعام . فقد تكون في انتظار الطعام على سُفْرتك في المنزل ، وبعد ذلك يأتون لك به . وقد يحدث أن يقع طبق معين على الأرض ، فلا يأكله أحد.

فهذا ليس من رزقك ؛ لأنه لو كان من رزقك لأكلته ، واستفاد به جسمك.

وأحيانًا يكون الأكل في فَمِك ، وبعد أنْ تمضغ اللقمة أو قطعة اللحم مثلاً ، تُلقِي بها لأيّ سبب من الأسباب دون أن تبلعها ، لأنها ليستْ من رزقك.

وأكثر من ذلك قد تأكل الطعام ويُهضَم ويمتصُّ ويصير دمًا يجري في العروق ، وبعد ذلك تُصاب بجُرْح صغير ، فينزل منك بعض الدم ، ويقع على الأرض ، فتأتي ذبابة أو نملة وتمتص هذا الدم ؛ لأنه رزقُها وليس رزقك أنت

كذلك الحشرات الصغيرة التي تتغذى على دم الإنسان ، كالبعوض وغيره ، هذه الحشرات لا تحمل رزقها معها ، ولكنها تأخذه جاهزاً .

ومن العجيب أن الناس الذين رأوا التماسيح في أعالي النيل نقلوا لنا ظاهرة عجيبة ، أنهم رأوا التمساح من هؤلاء يقف بعد أن يأكل طعامه ، فيفتح فمه ليأتي الطير ويدخل فَمَه ، ويتغذّى على بقايا الطعام بين أسنان التمساح.

فانظر إلى هذا الطائر الضعيف يتحصَّل على غذائه من فَمِ التمساح ، الذى يخاف منه الناس.

والأعجب من ذلك أن الصياد حينما يأتى ليصطاد التمساح ، وهو فى حالة الاسترخاء هذه على شاطئ النيل تجد هذا الطائر يصرخ صَرْخة يفهم التمساح منها أنه فى خطر ، فيغوص فى الماء

إذن : الرزق مضمون عند اللَّه.

والحق سبحانه يقول:

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨) ﴾ [الأنعام]

والأمة: طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد، وأفرادها متساوون فى كل شىء ، فتكون كل واحدة من هذه الأمم أمة

فالأمة : هى جماعة وطائفة لها جنسٌ يجمعها ، ولها تميُّزات أفرادية ، وهى تلتقى فى معنى عام.

فهذه المخلوقات لتى نراها والتى لا نراها أُمَمٌ أمثالنا ، لها نظامُ حياة ، ولُغة ، ومعيشةٌ ، وتخطيط .. إلخ.

فكُلُّ الدوابِّ دون الإنسان أعطاها الإلهُ الإيمان بالفطرة ، وهداها إلى الرزق بالغريزة .

ويقول تعالى:

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ[1] تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤) ﴾ [الإسراء]

فكل أمة من تلك الأمم الكثيرة التي خلقها الله في الكون تسبح بحمده، ولكن لا يفهم أحد لغات تلك الأمم.

وهذا ليس تسبيحَ دلالة ورمز، بل هو تسبيح حقيقي.

فإن فَقَّهك الله تعالى في لُغاتهم لعلمتَ تسبيح الكائنات، بدليل أنه عَلَّم سليمان عليه السلام منطق الطير، وسمع النملة تقول:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) ﴾ [النمل]

والهُدْهد قال لسليمان عليه السلام ما راه عن بلقيس ملكة سبأ.

﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) ﴾ [النمل]

إذن: فكُلُّ ما في الكون مُسبِّح لله تعالى، يسير على منهجه سبحانه، ما عدا المختار من الثقلين: الإنسان والجان.

---

(١) الفقه: العلم بالشيء والفهم له. وقال ابن كثير في تفسيره (٣ / ٤٢): « ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء] أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات. وهذا أشهر القولين، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي ﷺ أخذ في يده حصيات، فسمع لهن تسبيح كحنين النحل »

والجن خَلْق من خَلْق الله ، فسبحانه خلق الإنس وخلق الجن ، خلق الإنس مَرْئيًا ، وخلق الجن مَستوراً ، حتى لا نعتقد أن خَلقَ الله لحيٍّ كائن ، يجب أن يتمثَّل في هذا القالب المادي.

بل سبحانه يخلق ما يشاء كما شاء ، فيخلق أشياء مستورة لا تُرى ، ولها حياة ، ولها تناسل ، ويخلق أشياء مستورة ، ولا تناسل لها .

كُلُّ ذلك بطلاقة قدرة الحق سبحانه ، ليقرب لنا هذه القضية ؛ لأن عقولنا قد تقف في بعض الأشياء التي لا تُدْرَك ولا تُرَى ؛ لأننا لا نعلم وجودًا لشيء إلا إذا أحسسناه.

ولكن الحق سبحانه يوضح أنك لن تستطيع أن تدرك كل ما خلقه الله ، فليس حِسّك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك ، لأن حسّك له قوانين تضبطه ، فأنت ترى ، ولكنك ترى بقانون ، بحيث إذا بَعُدَ المرئيّ عنك امتدادًا فوق امتداد بصرك ، فلا تراه.

وكذلك أذنك تسمع ، فإن بعُدَ الصوت أو مصدر الصوت عنك بحيث لا تصل الذبذبة إليك ، فلا تسمع.

كذلك عقلك ، قد تفهم أشياء ، ولا تفهم أشياء أخرى ، ثم ضرب لنا في وجودنا المادي أمثالاً تُقرِّب لنا ذلك الخَلْق الخفيّ من الجن ومن الملائكة.

والجن جنس مقابل للإنس ، وما دام في الإنس طائعون وعاصون ، فكذلك في الجن طائعون وعاصون .

والحق سبحانه قال.

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ[1] مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا[2] ① يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ②﴾ [الجن]

إذنْ : فمن الجن مَنْ هو مؤمن ، ومن الجن مَنْ هو عَاصٍ ، والعَاصِي من الجن يُسَمَّى شيطانًا .

وإياك أن تنكر أيها المسلم وجود الشيطان لأنك لا تراه ؛ لأن الشيطانَ من المخلوقات التي ذكرها الله من عالم الغيب ، وحُجَّة وجودها هو تصديقُك لمَنْ قال عنها .

والشيطان هو عَاصِي الجن ، ونحن لم نَرَ الشيطان ، ولكننا علمنا به بوساطة إعلام الحق الذي آمنًا به فقال : أنا لي خَلْق مُستتر ؛ ولذلك سمَّيتُه الجن ، من الاستتار ، والعاصي من هذا الخلق اسمه « شيطان» .

إذن : فإيماننا به لا عَنْ حِسّ ، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به مَنْ آمنا به.

وحين نجد شيئاً اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه متعلق بشيء غير مُحسٍّ ؛ لأن المحسَّ لا يُقَال لك آمِنْ به ، لأنه مشهود لك ، فأنا لا أقول : أنا أؤمن بأن المصباح مُنِيرٌ الآن ، أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون في المسجد الآن

لا أقول ذلك ؛ لأن هذا وَاقِعٌ مَشْهود ومُحَسّ .

إذن فالأمر الإيمانيّ يتعلق بالغيب ، مثل الإيمان بوجود الملائكة .

---

(١) النَّفَر ما دون العشرة والجمع أنفار قال أبو العباس النفر والقوم والرهط هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم [لسان العرب ـ مادة : نفر] .

(٢) العجب : روعة ودهشة تأخذ الإنسان عند استحسان شيء خفي سره أو استعظامه .

فإذا ما كُنَّا قد آمنَّا بالغيب نجد الحقَّ سبحانه وتعالى يُعطِي لنا صورة للشيطان ، ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان ، أو لرأس الشيطان المميَّزة له .

يقول جَلَّ شأنه :

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا[1] كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) ﴾ [الصافات]

وشجرة الزقوم في الآخرة في النار ، إذن : فنحن لا نراها ، ورءوس الشياطين لا نراها ، فكيف يُشبِّه الله ما لم نَرَهُ بما لم نَرَهُ ، يُشبِّه شيئاً مجهولاً بشيء مجهول؟

نقول: نعم ، وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآني ؛ لأن للشيطان صورة مُتخيَّلة بَشِعة ، بدليل أنك لو طلبتَ من رسامي العالم في فَنِّ الكاريكاتير ، وقلت لهم: ارسموا لنا صورة الشيطان ، ولم تُعْطِهِم ملامح صورة محددة ، فكل منهم يرسم وَفْق تخيُّله كيانٌ غايةٌ في القُبْح .

فهذا يُصوِّره بالقبح من ناحية ، وذاك يُصوِّره بالقبح من ناحية أخرى ، بحيث لو جمعتَ الرسوم لما اتحد رَسْم مع رَسْم .

إذنْ : فكل واحد يستبشع صورة يرسمها

(١) طَلْع النخلة : نَوْرُها الذي هو أصل ثمارها ، ويكون صغير الحجم أبيض منظمًا منضودًا .
قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ١٠) «أي أصل منبتها في قرار النار، طلعها كأنه رءوس الشياطين تبشيع لها ، وتكريه لذكرها »

وساعة نعطى الجائزة لمن رسم صورة الشيطان ، أنعطى الجائزة لأجملهم صورة ، أم لأقبحهم صورة ؟

إننا نعطى الجائزة لصاحب أشدّ لصوَر قُبحاً .

إذنْ : فصورة الشيطان المتمثلة صورة بَشعة قبيحة ، ولو جاء على صورة واحدة من القُبْح لاختلف الناس حول هذه الصورة ، فلعلّ هذا يكون قُبْحاً عندك ، ولا يكون قُبحًا عند آخر .

ولكن حين يُطلق الله أخْيلة الناس فى تصوُّر القُبح ، يكون القُبْح ماثلاً وواضحًا فى عمل كُلّ إنسان ، فتكون الصورة أكمَل وأوْفى ، فالأكمل والأوْفى أن يكون القُبح شائعًا فيها جميعًا .

فإذا كنا نتخيل الشيطان فى صورة مُسْتقبحة مُسْتبشعة ، فالأبشع منها هو رزقه الذى قدّره الله لتمرده وخروجه على طاعة الله ، وردّه الأمر على خالقه فى السجود لآدم ، مما كان سبباً فى عداوته لآدم وذريته ، وكان عداؤه هذا هو سبب طرده ولعنته .

فقد جعل الله رزقه مما لم يُذْكر اسم الله عليه ، والحق سبحانه سمّاه «فسْق» ، فقال سبحانه :

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .. (١٢١)﴾ [الأنعام]

وما لم يُذْكر اسم الله عليه هو ما ذكره الحق سبحانه في قوله.

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ .. (١٧٣)﴾

[البقرة]

والإهْلال هو رفع الصوت ، ولذلك يُقـال هَلَّلَ أى رفع صوته بـ «لا إله إلا الله» ، ويُسمى الهلال هلالاً ؛ لأننا ساعـة نراه نُهلِّل ونقول «الله أكبر ، ربِّى وربُّك الله» .

وسـاعةَ يُولد الـولد ، ويخرج من بطـن أمه ينتبـه إلى حيـاته وإلى ذاتيـة وجوده ، بعد أن كان مُلْتـحمًا بذاتية أمه فهو يصرخ ، به يبـدأ حياته بالصراخ ؛ ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته يطمئنون .

وهكذا نعرف أن الإهلالَ هو رَفْع الصوت .

وقول الحق تعالى:

﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ .. (١٧٣)﴾ [البقرة]

يعنى: رفع الصوت لحظة الذبح . والذبح نوعان:

ـ ذَبْح لنفعك لتأكل ويأكل غيرك .

ـ وذَبْح قُرْبى لله.

ومـا أُهِلّ به لله هو ذَبْح قُـرْبى لله ، أما مـا أُهِلَّ به لغير الـله فهـو الذبح لمنفعة الإنسان فقط ، وتقرُّباً إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من دون الله.

وما دام الله هو الذى أعطى الحيوانات وسخَّرها لنا من أحل أنْ نأكلها ، فعلينا أنْ نذكرَ المنعِم ، وأنْ تكون القُرْبى لله وحده هى القَصْد الأول .

ولذلك فالمـؤمنون يتقرّبون ويأكلون ، أمـا الكفار فيأكلون ولا يتـقرّبون لله ، وإنما يذبحون ويتقرَّبون إلى آلهتهم .

فمـ أُهِلَّ لغير الله فيه شِرْك بالله ، فافتقد ذكر الله الذى ذَلَّل للإنسان هذا الحيوان القريب من الإنسان فى الحِسِّ والحركة وغير ذلك .

لذلك يُسمِّى الحق سبحانه ما لم يُذْكَر اسم الله عليه بـ «الفسق» .

ويقال : فسقتْ الرُّطَبة. أى : بَعُدَتْ القشرة عن الثمرة ، فعندما تكون الثمرة أو البَلَحة حمراء تكون القِشْرة مُلتصقة بالثمرة ، بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها.

فإذا أصبحت الثمرة أو البَلَحة رُطَباً تسودُّ قشرتها وتبتعد عن الثمرة ، بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة .

هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج الله ، ينسلخ عنه بسهولة ويُسْر ؛ لأنه غير مُلتصق به .

وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه ، ولهذا تجد أن الدين سِيَاجٌ [1] يمنع الإنسان من أنْ يخرج على حدود الله ويحفظه من المعصية ، وحين ينفصل الإنسان عن الدين إنما يصبح كالثمرة التى انفصلتْ عن سياجها.

ومعلومٌ أن إبليس فَسَق عن أمر ربِّه ، فتمرَّد واستكبر على الامتثال لأمر ربه بالسجود لآدم ، فقال تعالى :

---

(١) السياج فى اللغة الحظيرة من الشجر تُجعل حول الكرم والبستان ويقال حظر كرمه بالسياج ، وهو أن يُسَيِّج حائطه بالشوك لئلا يُتسوَّر (لسان العرب ـ مادة . سيج) هكذا أمر الدين فهو سياج حول الإنسان يحميه من خصومه الشيطان وأتباعه ، وكذلك يمنعه من الخروج على حدود الله .

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ.. ﴿٥٠﴾﴾ [الكهف]

فلم يَكَدْ إبليس يصدر له الأمر من الله بالسجود لآدم ، حتى امتنع عن السجود تكبُّرًا منه ، ولم يُجاهد نفسه على طاعة الله ، فمعصية إبليس هى معصية في القِمّة ، لأنه رَدَّ الأمْرَ على الآمِر ، وظنَّ أنه خَيْرٌ من آدم ، ولم يلتزم بطاعة الله .

ومضى غروره يقوده من معصية إلى أخرى ، فطرده الله من رحمته وجعله رجيمًا .

وبعد أنْ أعلن إبليسُ عن تمرده على أمر ربه ، وتعاليه على آدم عليه السلام عاقبه الحق سبحانه على ذلك ، فقال:

﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾﴾ [ص]

والرجيم هو الملعون ، يلعنه الله ، ويلعنه اللاعنون ، واللعنة هي الطرد من رحمة الله.

ومادة « اللَّعْن» وردتْ في القرآن إحدى وأربعين مرة .

فساعةَ تأتي للعذاب تكون للطرد والإبعاد بغضب ، وهو الخلود في النار.

وساعةَ يكون الطردُ إبعادَ تأديب ، فلا يوجد بغضب ، لأن المؤدب لا يغضب على مَنْ يُؤدِّبه ، وإنما يغضب لِمن يُؤدِّبه .

وعندما يحدث الطرد من بعد غضب ، فذلك دليل على أنه ليس من بعد

ذلك رَجعة ، فالإنسان إذا تُرِك لشيء صامت ليعذب به كالنار يقول لنفسه: « ربما جاء مَنْ يرقّ لحالي ، ويعطف عليّ فيُخرجني من النار» .

إنه يقول ذلك لنفسه ؛ لأن الذي يُعذّب به صامت لا عاطفة له ، لكن ما المحرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة والناس ، كما يقول الحق سبحانه في آية أخرى :

﴿أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧)﴾

[آل عمران]

والشيطان موصوفٌ بأن الله طرده من رحمته ، فلحق سبحانه يقول:

﴿لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨)﴾ [النساء]

لماذا هذا اللَّعْن ؟

لقد أذنب الشيطان وعصى الله ، وآدم أذنب أيضاً وعصى الله

فلماذا لعن الله الشيطان؟ ولماذا عفا الله عن آدم ؟

فأما آدم ، فقال عنه الحق سبحانه :

﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ[1] فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧)﴾

[البقرة]

---

[1]) أورد ابن كثير في تفسيره (١/ ٨١) قول مجاهد في تفسير هذه الكلمات أنهما قالا : «اللهم لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك ، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين ، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم»

وبهذا نعرف أن هناك فَرْقاً بين أنْ يردَّ المخلوق على الله حُكْمًا ، وبين أن تُفعل المعصية بسبب الغفلة

فحين أمر الحقُّ سبحانه إبليسَ بالسجود لآدم ، قال إبليس :

﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾﴾ [الأعراف]

وهذا رَدٌّ للحكْم على الله ، وهذا يختلف عن معصية آدم وحواء ، فقد قالا :

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأعراف]

وهكذا نجد أن آدم ـ عليه السلام ـ قد اعترف بحكم الله ، وأقرَّ بأنه لم يقدر على نفسه.

ولذلك ، فليحذر كل واحد أنْ يأتيَ إلى ما حرَّم الله ويقول. لا ، ليس هذا الأمر حراماً ، لكن إنْ كان لا يقدر على نفسه فليعترف ويقول: إن ما حرم الله حرام ، لكني غير قادر على نفسي .

وبذلك يستبعد الكفر عن نفسه ويكون عاصياً فقط ، ولعل التوبة أو الاستغفار يُذهبان عنه سيئات فعْله ، أما مَنْ يُحلِّل ما حرّم الله فهو يُصِرّ على الكفر ، ويكون قد طمس الله بصيرته نتيجة ذلك .

وسبحانه تعالى يصف الشيطان بقوله سبحانه:

﴿لَّعَنَهُ اللَّهُ ... ﴿١١٨﴾﴾ [النساء]

أي : طرده من رحمته ، وليتيقظ ابن آدم لحبائل[1] الشيطان وليحذره ، لأنه مطرود من رحمة الله .

لذلك كان رزقه من أخبث شيء ، وهو ما لم يُذْكَر اسم الله عليه .

□□□

(١) الحبالة : التي يُصاد بها ، وجمعها حبائل ، وفي الحديث : النساء حبائل الشيطان أي مصايده. (لسان العرب ـ مادة حبل)

عَطاءُ الذّاكرينَ

٢٥ يقول رَبُّ العزَّة سبحانه :

« مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِى عَنْ مَسْألتِى
أَعْطَيْتُه فَوْقَ ما أُعْطِى السَّائلينَ » [١]

الحقُّ سبحانه دائمُ العطاء لخَلْقه ، والخَلْق دائمًا يأخذون من نِعَم الله، فعبوديتك لله تعطيك ولا تأخذ منك ، وهذا يستوجب الحمد.

والله سبحانه يُحِبّ في عطائه أنْ يطلب منه الإنسان ، وأن يدعوه ، وأن يستعينَ به ، وهذا يُوجب الحمد ؛ لأنه يقينا الذُّلَّ في الدنيا .

فأنت إنْ طلبتَ شيئاً من صاحب نفوذ ، فلا بُدَّ أن يُحدِّد لك موعداً أو وقت الحديث ومُدَّة المقابلة ، وقد يضيق بك فيقف لِيُنهِيَ اللقاء .

أما الحق سبحانه فبابه مفتوح دائمًا ، فأنت بين يديه عندما تريد ، وترفع يديك إلى السماء وتدعو وقتما تحب ، وتسأل الله ما تشاء ، فيعطيك ما تريد إنْ كان خيراً لك ، ويمنع عنك ما تريده إنْ كان شرّاً لك .

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٩٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري ، وقال: هذا حديث حسن غريب ، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (٥/ ١٠٦) ، وكذا الدارمي في سننه (٢/ ٤٤١) بلفظ «من شغله قراءة القرآن عن مسألتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين ، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٦٦) «رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف»

والله سبحنه وتعالى يطلب منك أنْ تدعوه ، وأن تسأله ، فيقول :

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ[1] (٦٠)﴾ [غافر]

ويقول تعالى:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)﴾ [البقرة]

والله سبحانه وتعالى يعرف مَا في نفسك ، ولذلك فإنه يعطيك دون أنْ تسألَ .

والله سبحانه عطاؤه لا ينفد ، وخزائنه لا تفرغ ، فكلما سألتَه جَلَّ جلاله كان لديه المزيد ، ومهما سألتَه فإنه لا شيءَ عزيزٌ على الله سبحانه وتعالى ، إذا أراد أنْ يُحقِّقه لك .

والعلماء يقولون : إن الدعاء إنْ قصدتَ به الذِّلة والعبودية يكون جميلاً ، أما الإجابة فهي إرادة الله ، وأنت إنْ قدَّرْتَ حظَّك من الدعاء في الإجابة عليه ، فأنت لا تُقدِّر الأمر

إن حظَّك من الدعاء هو العبادة والذِّلة لله . لأنك لا تدعو إلا إذا اعتقدتَ أن أسبابك كبشرٍ لا تقدر على هذه ، ولذلك سألتَ مَنْ يقدر عليها ، وسألتَ مَنْ يملك.

---

(١) دخر الرجل دخوراً : ذَلَّ وصَغُر صغَراً وهو الذي يفعل ما يُؤمر به ، شاء أو أبى صاغراً قميئًا والداخر. الذليل المُهان . (لسان العرب ـ مادة : دخر)

ولنتعلّم ما علّمه رسول الله ﷺ لعائشة أم المؤمنين.

لقد سألتْ رسـول الله إذا صادفت ليلة القدر ، فقـالـت ,ن أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو ؟

انظروا إلى رسـول الله ﷺ ، لقـد علّم أم المـؤمنين عـائشة أن تدعـو بمقاييس الخير الواسع ، فقال لها :

« قولي : اللهُمَّ إنكَ تحبُّ العَفْو فَاعْفُ عنِّي »[1].

ولا يوجد جمالٌ أحسن من العفو ، ولا يوجد خَيْر أحسن من العفو ، فلا أقول. اعطني ، اعطني. لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق سبحانه:

﴿وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً[2] ⑪﴾ [الإسراء]

والحقُّ سبحانه يضع شـرطًا للاستجابة للدعاء ، وهو أن يستـجيب العبد لله سبحانه وتعالى فيما دعاه إليه ، عندئذ سيكون العباد أهْلاً للدعاء

ولذلك قال الحق هنا في هذا الحديث القدسي:

«مَنْ شغله ذكرى عن مَسْألتي أعطيتُه أفضلَ ما أُعطي السَّائلين ».

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ١٧١، ١٨٢، ١٨٣، ٢٠٨) والترمذي في سننه (٣٥١٣) ، وابن ماجه في سننه (٣٨٥٠) من حديث عائشة ﵂

(٢) ذكر سلمان الفارسي وابن عباس هنا قصة آدم عليه السلام حين همَّ بالنهوض قائمًا قبل أن تصل الروح إلى رجليه ، وذلك أنه جاءته النفحة من قبل رأسه ، فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال : الحمد لله فقال الله : يرحمك ربك يا آدم فلما وصلت إلى عينيه فتحهما ، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه فهمَّ بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع وقال : يا رب عجِّل قبل الليل . أورده ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٦)

ومثال ذلك ؛ سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أُلقِي في النار ، قال له جبريل : أَلَكَ حاجة ؟

لم يَنْفِ أنَّ له حاجة ، فلا يوجد استكبار على البَلْوى ، ولكنه قال لجبريل : «أمَّا إليك فلا ».

صحيح أن له حاجة ، إنما ليستْ لجبريل ، لأنه يعلم جيداً أن نجاته من النار المصنوعة على أنْ تحرق وقد أُلقِي فيها ، فهي عملية ليست لخَلْقٍ أنْ يتحكم فيها ، ولكنها قدرة لا يملكها إلا مَنْ خلق النار .

فقل لجبريل : «أما إليك فلا ، وعِلْمه بحالي يُغني عن سُؤالي » .

لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه للنار :

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا[1] وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾ [الأنبياء]

والحق سبحانه يوضح لنا بهذا أنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، يقول للأسباب: « اعملي » أو «لا تعملي » ، وبذلك نلتفت إلى أنه المسيطر.

وذلك حتى لا تفتنَّا رتابة الأسباب ، ولنذكر الله باستمرار ، وليكون الإنسان على ذِكْر من واهب الأسباب ومن خالقها ، فلا تتولد عندنا بلادة من أن الأسباب مُستمرة دائمًا .

---

(١) البرد: ضد الحر والبرودة: نقيض الحرارة وقد برده برداً وبرّده: جعله بارداً أبرد له: سقاه بارداً (لسان العرب ـ مادة ـ برد) وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب في تفسير الآية قال: لا تضر به. وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال (وسلاماً) لآذى إبراهيم بَرْدُها. ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٨٤).

والحق سبحانه يلفتنا إلى وجوده ، فتختلف الأسباب لتلفتك إلى أنها ليست فاعلةً بذاتِها ، بل هى فاعلةٌ لأن الله خلقها ، وتركها تفعل . ولو شاء لَعطَّلها .

وها هو إبراهيم عليه السلام ألقاه أهلُه فى النار . ولم يُحرق ، وكان من الممكن أن يُنجِّى اللهُ إبراهيمَ بأىِّ طريقة أخرى . ولكن هل المسألة نجاة إبراهيم؟

إنْ كانت المسألة كذلك فما كان لِيُمكِّنهم منه ، لكنه سبحانه مَكَّنهم منه وأمسكوه ، ولم يُفْلت منهم .

وكان من الممكن أنْ يأمرَ السماءَ فتمطر عندما ألقوهُ فى النار ، وكان المطر كفيلاً بإطفاء النار ، لكن لم تمطر السماء بل وتأجَّجتْ النار .

ولكن الحق سبحانه يُصْدر الأمر الإلهى للنار :

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾ [الأنبياء]

بالله ، أهذا غَيْظ لهم أم لا ؟

هذا غَيْظ لهم ، فقد قدرتُم عليه وألقيتموه فى النار ، وبعد ذلك لم ينزل مطر ليطفئ النار ، والنار موجودة وإبراهيم فى النار ، لكن النار لا تحرقه

هذه هى عظمة القدرة .

هذه هى النِّكَاية [1] ، فلو جاء إنقاذ إبراهيم بطريق غير ذلك من الأمور الغيبية غير المادية المحسَّة ، لوجد خصوم إبراهيم المخارج لتبرير هزيمتهم .

---

(١) نكيْتُ فى العدو أنكى نِكاية : أى هزمته وغلبته (لسان العرب ـ مادة : نكى)

وهذا يدلُّنا أن يَدَ الله ما زالت في كونه ، وأن النواميس والقوانين التي وضعها الله في كونه لم تأخذ الكلمة للتصرف في كَوْن الله

ولذلك رأينا النار التي تحرق يأتيها الأمر :

﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا .. (٦٩) ﴾ [الأنبياء]

والماء الذي يُغرق يأتيه الأمر :

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ[1] الْعَظِيمِ (٦٣) ﴾ [الشعراء]

وقال :

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا[2] لَّا تَخَافُ دَرَكًا[3] وَلَا تَخْشَىٰ (٧٧) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨) ﴾ [طه]

والعصا التي خُلقت من غُصْن شجرٍ جافّ ، تتحول إلى أفْعى ، أي: نقلها كلها إلى جنس آخر ، من نباتية إلى حيوانية .

هذا هو خَرْق النواميس.

(١) الطود : الجبل العظيم العالي ، والطود : الهضبة ، والجمع أطواد [لسان العرب - مادة : طود]

(٢) يبس الشيء يبوسة : ذهبت رطوبته وجفَّ فهو يابس ، والطريق اليبس : الجاف المتصلب بعد رطوبته

(٣) الدَّرَك : اسم مصدر بمعنى الإدراك واللحاق ، قال تعالى : ﴿ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ (٧٧) ﴾ (طه) أي : لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده

وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقاً من الموقنين في كل أدوار حياته ؛ لأن الله أعلمه ما وراء مظاهر الملْك ، ما وراء مظاهر الأشياء وعواقبها

وإبراهيم عليه السلام يعرف أن النار تُحرِق ، ولكن هذا ظاهر الملْك ، وظواهر الأشياء ، وسيدنا إبراهيم يعلم أن الذى خلقها جعلها مُحْرِقة ، ويستطيع ألاّ يجعلها مُحرِقة ، وهو مُتيقِّن به .

لذلك لم يسأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يفعل شيئًا ما لهذه النار ، ولذلك قال: «علِمه بحالي يُغني عن سؤالي»

ولذلك لم يطفئ الله النار بظاهر الأسباب ، ولكنه سبحانه أوضح : يا نار ، أنا خلقتُ فيك قوة الإحراق ، وأنا أقول لك الآن : لا تحرقي

وتروى كتب التفسير أن قوم إبراهيم عليه السلام بَنَوْا بناءً ، ووضعوا فيه حَطَبًا وأخْشابًا ووقودًا ، وأشعلوا نارًا ، وظلوا أربعين يومًا يَسْجرون[1] فيها ، ويُلْقُون فيها كل شيء قابل للاشتعال.

وقد بلغ من فظاعة هذه النار أن الطير التى كانت تطير فوقها تقع مُحترقة

واستدلَّ العلماء على ذلك من أنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا من النار ليُلقوا إبراهيم فيها ، فصنعوا منجنيقًا عاليًا ووضعوه فيه ، وألقوه في النار وهم بعيدون عنها حتى لا تلفحهم شدة حرارتها

(1) سجر التنور (التنور) يسجره سَجْرًا: أوقده وأحماه ، وقيل: أشبع وقوده. والسَّجور: الحطب. [لسان العرب ـ مادة: سجر]

ولكن الحق سبحانه وتعالى الذى تعهد بنصر رسله وعباده المؤمنين لم يترك نبيه إبراهيم عليه السلام لانتقام الكافرين . ولكنه سبحانه حماه . وحفظه من شرِّهم ، حتى يُباشِر مهمته فى الدعوة.

وهكذا أراد الحق سبحانه أن يُذِلَّ الكافرين وما يتخذون من آلهة على مَشْهد من الجميع ، فقد كانت عملية إحراق إبراهيم انتقامًا ؛ لأنه حطَّم الأصنام ، وكان إحراقه على مَشْهد من الناس جميعًا.

وكان الفهم الخاطئ أن آلهة هؤلاء الكفار ستنتقم من إبراهيم بالإحراق بالنار ، فإذا بإبراهيم يُلقَى فى النار فلا تمسَّه بأذى على مشهد من الجميع[1]

وهكذا أراد الله أنْ يُبيِّن لهؤلاء الناس أنَّ ما يعبدونه هو إفْكٌ وضلال ، وأنَّ آلهتهم لا تملك حَوْلاً ولا قوة أمام النار وخاصية الإحراق ، ليريهم بالمعجزة الحسية والبرهان أن إلهَ إبراهيم هو الحقُّ ، علَّهم يهتدون ، حتى إذا ظَلُّوا على ضلالهم وشركهم يكون عذابهم فى الآخرة عَدْلاً

وهناك أيضًا قصة سيدنا يونس عندما قاربت السفينة على الغرق ، وكان لا بُدَّ لإنقاذها أنْ يُلقى واحد إلى البحر ، وجاء القول الحكيم :

---

(١) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٣ / ١٧٩) أن كعب الأحبار قال لم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه. وقال ابن عباس لما ألقى إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أومر بالمطر فأرسله قال. فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء ٦٩] . وقال لولا أن الله عز وجل قال (وسلامًا) لآذى إبراهيم بردُها

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ[1] إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ[2] (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ[3] (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴾ [الصافات]

كان لا بُدَّ أن يُلْقى واحدٌ من تلك السفينة ليجو الباقون ، لذلك تَمَّ إجراء قُرْعة بالسهام حتى لا تقومَ معركة بين الموجودين على ظَهْر السفينة، وحتى لا تكون الغَلَبة للأقوياء ، ولكن القُرْعة حَمَتْ الناسَ من ظُلْم بعضهم بعضًا.

قالوا: لِنُجْرِ قُرْعة السِّهام ، فمَنْ يخرج سَهْمه فهو الذى يُلْقَى به.

وكان على يونس عليه السلام أنْ ينزل إلى اليَمّ[4] فيلتقمه الحوت ، ولأنه من المسبِّحين فإن الله يُنقذه ، لقد قَبِل يونس عليه السلام اختيار الله ، ولم يَنْسَ تسبيحَ الله ، فكان فى ذلك الإنقاذ له.

فيونس عليه السلام كان قد ذهب مُغَاضِبًا من قومه ، مأزُرًا وحُزْنًا من عدم استجابة قومه لرسالته الإيمانية ، إلى أنْ رأوا غَيْمًا يملأ السماء وعواصفَ

---

(١) الإباق: هَرَب العبد من سيده [لسان العرب ـ مادة أبق] وقال إبراهيم أحمد عبدالفتاح فى القاموس القويم (١/ ٤): «جعل ترك يونس عليه السلام قومه إباقًا ؛ لأنه مملوك لله وللرسالة التى كلفه الله أن يقوم بها».

(٢) دحضه: أزلقه. وقوله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) ﴾ [الصافات] أى من المزلقين عن السفينة إلى الماء ، أى من المغرقين ، فقد أزلقه أصحاب السفينة وألقوه فى اليم بعد أن ساهم أى قارع وخرجت القرعة عليه.

(٣) ألام الرجلُ ، فهو مُليم إذا أتى ذنبًا يُلام عليه [لسان العرب ـ مادة لوم].

(٤) اليم: البحر الذى لا يُدرَك قعره ولا شطّاه. ويقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحًا زُعاقًا، وعلى النهر الكبير العذب الماء. [لسان العرب ـ مادة يمم].

وألقى الله تعالى في خواطرهم أن هذه العواصف هي بداية عذاب الله لهم[١] ، فَهُرِعوا إلى ذوى الرأى فيهم ، فأشاروا عليهم بأن هذه هي بوادر العذاب ، وقالوا لهم . عليكم بإرضاء يونس ، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى أرسله ، فآمنُوا به ليكشفَ عنكم الغُمَّة.

وهُرِع الناس إلى الإيمان بالحي الذى لا يموت ، ولكن كان يونس عليه السلام قد ركب سفينة ، فلعبتْ بها الأمواج فاضطربتْ اضطرابًا شديداً ، وأشرفتْ على الغرق بِرُكّابها ، فألقَوْا لأمتعة في البحر ، لِتخفَّ بهم السفينة ، فاستمر اضطرابها ، فاقترعوا على أنْ يُلْقوا إلى البحر مَنْ تقع عليه القرعه ، فوقعت القرعة على نبى الله يونس عليه السلام [٢] .

مثلما نركب مصعداً ، فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذارًا لنا بأن الحمولة زائدة ، وأن المصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى يتبقى العدد المسموح به ، وعادة يكون الخارج من أحسن الموجودين خُلُقًا ؛ لأنهم أرادوا تسهيل أعمال الآخرين.

كذلك كان الأمر مع السفينة التى ركبها يونس عليه السلام ، كادت أن تغرق ، فاقترعوا ، وصار على يونس أن ينزل إلى البحر.

وألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر ، فالتقمه الحوت وابتلعه.

---

(١) وهذا يتوافق مع ما قاله الزجاج «إنهم لم يقع بهم العذاب ، وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب ، ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان» ، واختاره القرطبي في تفسيره (٤ / ٣٣١٢)

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ٢١) «وقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام ثلاث مرات ، وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك»

﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) ﴾ [الصافات]

فَطِنَ الحوت رغم ضيقه وَسِعه مدة من الزمن ، حتى ذهب ولَفَظه على الشاطئ ، فألقاه الحوت إلى الشاطئ .

﴿ فَنَبَذْنَاهُ[1] بِالْعَرَاءِ[2] وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) ﴾ [الصافات]

أي: وهو مُتعب من الضيق الذي كان فيه ، أو سقيم من التفكير الذي حدث منه ، فالسقم إما مادي أو معنوي أو كلاهما [3] .

وبعد أن ألقاه الحوت إلى الشاطئ أنبت الله عليه شجرة من يقطين ، قال تعالى:

﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) ﴾ [الصافات]

واليقطين . شجر له ورق عريض ويسمى القَرْع ، حتى تُظِله وتحميه من الحرارة والحشرات [4] .

---

(١) النبذ: طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. ونبذت الشيء: إذا رميته وأبعدته [لسان العرب ـ مادة: نبذ]

(٢) قال ابن عباس وغيره: هي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء. وقيل: على جانب دجلة وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم. ذكره ابن كثير في تفسيره (٤ / ٢١) .

(٣) قال ابن مسعود رضي الله عنه: كهيئة الفرخ (أي: ولد الطائر) ليس عليه ريش. وقال السدي: كهيئة الصبي حين يولد. [انظر ابن كثير ٤ / ٢١]

(٤) قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ٢١): «ذكر بعضهم في القرع فوائد منها: سرعة نباته ، وتظليل ورقه لكبره ونعومته ، وأنه لا يقربها الذباب ، وجودة تغذية ثمره ، وأنه يؤكل نيًا ومطبوخًا وقشره أيضًا»

ولذلك سُئِل رسول الله ﷺ عن سِرِّ حُبِّه لليقطين (القرع)، فقال: «إنها شجرة أخي يونس»[1].

والحق سبحانه يقول:

﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ[2] فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ ﴾ [الصافات]

فكونه من المسبِّحين[3] جعله موضعًا لِلَّوم والعتاب لا للإيذاء والعذاب، فنعاتبه على أمر لا يصح أنْ يفعله لأننا نحبه.

وقد كان دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت:

﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾ [الأنبياء]

---

(١) قال العسقلاني في الفتح (٩ / ٥٢٥). «للنسائي: كان ﷺ يحب القرع ويقول: إنها شجرة أخي يونس» وقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يحب القرع».

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٤ / ٢١): «اختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت، فقيل: ثلاثة أيام قاله قتادة. وقيل: سبعة. قاله جعفر الصادق رضي الله عنه. وقيل: أربعين يومًا. قاله أبو مالك. وقال مجاهد عن الشعبي: التقمه ضحى، ولفظه عشية. والله تعالى أعلم بمقدار ذلك».

(٣) أخرج ابن إسحاق والبزار وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أراد الله حبس يونس عليه السلام في بطن الحوت، أوحى الله إلى الحوت أن خذه، ولا تخدش له لحمًا، ولا تكسر له عظمًا، فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه في البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حسًا فقال في نفسه: ما هذا؟! فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب الأرض، فسبَّح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة عليهم السلام تسبيحه، فقالوا: ربنا إنَّا نسمع صوتًا ضعيفًا بأرض غريبة. قال: ذاك عبدي يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلك، فأمره، فقذفه في الساحل كما قال الله (وهو سقيم)» ذكره السيوطي في الدر المنثور - طبعة دار الفكر (٧ / ١٢٣).

فاستجاب الله تعالى لدعائه ، وأنجاه من الغَمِّ ، والغَمُّ أعف جنود الله ، لأن الشيء الذي يضايقك هو الذي لا تستطيع له دَفْعًا

وقد كان سيدنا جعفر الصادق له بصر وبصيرة بآيات القرآن ومتعلقاتها، فقال:

«عجبتُ لمن خاف ، ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه:

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) ﴾ [آل عمران]

فإني سمعت الله يقول بعقبها :

﴿ فَانقَلَبُوا [1] بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤) ﴾ [آل عمران]

وعجبت لمن اغتمَّ ، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه:

﴿ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) ﴾ [الأنبياء]

فإني سمعت الله تعالى يقول عقبها :

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ (٨٨) ﴾ [الأنبياء]

وعجبتُ لمن مُكِر به ، كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه :

﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) ﴾ [غافر]

لأني سمعت الله تعالى يقول بعقبها :

---

(١) انقلبوا : رجعوا . ويقول تعالى : ﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (١٢٥) ﴾ [الأعراف].

﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ[1] بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ﴾ [غافر]

وعجبتُ لمن طلب الدنيا وزينتها ، كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه :

﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴿٣٩﴾ ﴾ [الكهف]

لأنّي سمعت الله تعالى يقول بعقبها :

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا[2] مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا[3] زَلَقًا ﴿٤٠﴾ ﴾ [الكهف]

وهكذا وجد جعفر الصادق ﷺ في كتاب الله أربعَ آياتٍ لأربع حالات نفسية تصيب البشر ، وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم

ونحن نعرف أن أول ما يُهدِّد حياة الإنسان هو الخوف ، وقد يكون غير معروف سببُه ، ومرة يحدث للإنسان انقباض قد لا يعرف سببه ، فيقول : أنا صدري منقبض ، ولا أعرف له سببًا ، فهذا غَمّ لا يُعرف سببه .

وهناك مَنْ يخاف من مَكْر الناس به ، وهناك مَنْ يطلب الدنيا ، ويريد أن يكون عنده كذا وكذا من متاعها وزينتها.

فهذه الأحوال التي تعتري الإنسان :

---

(١) حاق به الشيء حيقًا : نزل به وأحاط به . وقيل : الحيق في اللغة هو أن يشتمل على الإنسان عاقبة مكروه فعله. [اللسان - مادة: حيق]

(٢) الحسبان : العذاب والبلاء . والحسبان أيضًا : الجراد والعجاج . قال أبو زياد : الحسبان شر وبلاء. [لسان العرب - مادة : حسب]

(٣) صعيدًا زلقًا : أي بلقعًا (أرضًا قفرًا لا شيء بها) ترابًا أملس لا يثبت فيه قدم . وقال ابن عباس : كالجرز الذي لا ينبت شيئًا. [قاله ابن كثير في تفسيره (٣ / ٨٤)]

إما خوف ، وإما غمّ وكَرْب يلحق به دون أن يعرفَ له سببًا.

وإما أنْ يخاف من مَكْر الناس به وتآمرهم عليه.

ومرَّة يشغل نفسه بطلب الدنيا ويسعى إلى تحقيق أهداف معينة ، ويريد أن يترف حياته ، ويرقى معيشته ، ويجهد نفسه في سبيل الحصول على هذه الأشياء

فسيدنا جعفر الصادق عمل (روشتة) للإنسان المؤمن وأخذها من القرآن ؛ لأن الطبيب حينما يكتب روشتة لمريض يكون قد أخذ هذا العلم مِمّا قرأه ودرسه من كتب ومراجع في كلية الطب وغيرها.

ولكن جعفر الصادق أتى بهذه الروشتة للإنسان من خالق الإنسان ، من قرآنه الكريم .

والقرآن هو الذكر ، ورب العزة يقول في حديثه القدسي

«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ».

وقد وردتْ معانٍ كثيرة للذكر في القرآن ، وأول هذه المعاني وقِمّتها أن الذكر حين يُطلق يُراد به القرآن :

﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (٥٨) ﴾ [آل عمران]

وكذلك في قوله الحق :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) ﴾ [الحجر]

ولأن إنزال الذكر عملية عظيمة ، فنأتي بـ «نون العظمة»

لأننا سننزله بقدرة ، وسننزله بحكمة ، وننزله بعلم ، وننزله بسمع ، وننزله ببصر ، وننزله بقيومية ، وننزله بقبض ، وننزله ببسط .

إذن : يُطلق الذكر ، ويُراد به القرآن.

ومرةً يُطلق الذكر ويُراد به الصيت. أي : الشهرة الإعلامية الواسعة.

وقد قال الحق لرسوله عن القرآن :

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الزخرف]

أي: أن القرآن شرفٌ كبير لك ولأمتك ، وسيجعل لكم به صيتًا إلى يوم القيامة ، لأن الناس سترى في القرآن على تعاقب العصور كُلَّ عجيبة من العجائب ، وسيعلمون كيف أن الكون يُصدِّق القرآن .

إذن . بفضل القرآن العربيّ سيظل اسمُ العرب مُلتصقًا ومرتبطًا بالقرآن ، وكُل شرفٍ للقرآن ينال معه العرب شرَفًا جديداً

أي : أن القرآن شَرَفٌ لكم .

ويقول سبحانه:

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. ﴿١٠﴾ ﴾ [الأنبياء]

أي. فيه شرفكم ، وفيه صيتكم ، وفيه تاريخكم ، فشرفُ القوم يجيء من شَرَف القرآن ، ومن صيت القرآن .

والحق سبحانه يقول :

﴿ صٓ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ ﴾ [ص]

أي : أن شرفه دائم أبدًا.

ويُطلق الذِّكْر ، ويُراد به ما نزل على جميع الرسل.

يقول تعالى.

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ② ﴾ [الأنبياء]

أي : أن كل ما نزل على الرسل ذِكْر .

ويقول أيضًا :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ (1) وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ㊽ ﴾

[الأنبياء]

ومرّة يُطلق الذكر ، ويُراد به معنى الاعتبار والتذكير ، والتذكُّر ، فيقول سبحانه :

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ (2) وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ㊿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ㊾ ﴾

[المائدة]

---

(1) كل ما فُرِق به بين الحق والباطل فهو فرقان ، وسمّى جل ثناؤه الكتاب المنزل على محمد ﷺ فرقانًا ، وسمى الكتاب المنزل على موسى ﷺ فرقانًا والمعنى أنه تعالى فرق بكل واحد منهما بين الحق والباطل. [لسان العرب ـ مادة : فرق]

(2) الأزلام: جمع زلم ، وهو قطعة خشبية تشبه السهم يقترعون بها ، فيقسمون بها الذبائح يكتب على كل زلم عدد الأنصباء يأخذه من المقامرين مَنْ يخرج له ، وهو نوع من الميسر المحرّم شرعًا.

والمراد هنا بالذكر، الاعتبار والتّذكر، وأنْ تعيشَ كمسلم في منهج الله

ومرَّةً يُراد بالذكرِ التسبيح والتحميد.

انظر إلى قول الحقِّ سبحانه وتعالى:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ[1] **(٣٦) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) ﴾** [النور]

كأن النورَ على النورِ يأتي من مَطَالع الهدى في مساجِده، فهي بيوت الله نُقبل عليها ليفيض منها نور الحق على الخلق.

والإنسان الصادق لا تُلهيه التجارة عن ذكر الله، وليكن الله على بال المؤمن دائمًا، فعندما يكون الإنسان على ذكر لله فالله يعطيه من مدده.

فأنت حين تذهب إلى المسجد لتَلَقي الله، فذلك النور، وتصلي له فذلك نور، وتخرج من هذا النور بنور يهبط عيك في بيته.

وكل هذا نور على نور، فمن أرد أن يتعرض لنفحات نور الله عز وجل فَلْيُكثِر من الذَّهاب إلى بيت الله.

وللمساجد مهابة النور لأنها مكان الصلاة، ونعلم أن الصلاة هي الخلوة التي بين العبد وربه، وكان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة[2]

= والأنصاب: جمع نُصُب، وهو ما يُنصب فيعبد من دون الله، أو يذبح عنده الذبائح تقربًا إليه أو إلى الأصنام.

(١) الأصيل: العشيّ والجمع آصل والأصيل: الوقت حين تصفر الشمس بعد العصر إلى المغرب. [لسان العرب - مادة: أصل]

(٢) عن حذيفة ﷺ قال: «كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥ / ٣٨٨)، وأبو داود في سننه (١٣١٩)

وأنت إذا ما اتبعتَ حضرة النبي ﷺ وتصلي ركعتين لله إن حَزَبَك[1] أمر ، وعزَّتْ عليك مسألة وكانت فوق أسبابك ، ثم ذهبتَ بها إلى الله ، فلن يُخرجك الله إلا راضيًا

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) ﴾ [النور]

والغدو والآصال ، أو البُكْرة والأصيل - كما عرفنا - هي أزمنةُ أولِ النهار ، وأزمنةُ أولِ الليل

ولماذا أزمنة أوّل النهار ، وأزمنة أول الليل ؟

لأن هذه الأزمنة هي التي يُطلب فيها الذكر ، فقبل أنْ نخرج للعمل في أول النهار أنت تحتاج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة

وفي نهاية النهار ، أنت تحتاج أن تركن إلى ربك ليزيح عنك متاعب هذا اليوم.

لذلك إياك أنْ تشغلَك الحياةُ عن واهب الحياة ، ولك أن تذكر ربنا وأنت تعيش مع كل عمل تُؤديه وتقوم به.

وأنْ تقابل كل نتيجة للعمل بكلمة : الحمد لله.

وعندما ترى أيّ جميل من الوهّاب - سبحانه وتعالى - يجب عليك أن تقول : «ما شاء الله»

---

(١) حزبه الأمر : إذا نزل به واشتد عليه . والأمر الحازب والحزيب : الشديد [لسان العرب - مادة حزب]

وعندما ترى أيَّ شيء يعجبك تقول : «سبحان الله».

إن الحق سبحانه وتعالى يجزيك من فيض كرمه من ساعة أن تنوى زيارته في بيته ، فأنت في صلاة وذِكْر منذ أن تبدأ في الوضوء في بيتك استعدادًا للصلاة في المسجد ؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد أنْ يُطيل عليك نعمة أن تكون في حضرته[1]

وبيت الله مفتوح لك دائمًا ، فهو سبحانه يَلْقاك في أيِّ وقت ، وتدعوه بما تشاء ، وتُطيل في حضرته كما تريد.

وقد يُطلق الذكر ويُراد منه خير الله على عباده ، ويُراد به كذلك ذكر عبادتهم له بالطاعة ، فسبحانه يذكرُهم بالخير ، وهم يذكرونه بالطاعة

اقرأ إنْ شِئْتَ قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠) ﴾

[النحل]

وفي آية أخرى:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥) ﴾ [العنكبوت]

وما دام قد قال جل وعلا: ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ .. (٤٥) ﴾ [العنكبوت]

(١) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: « إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه - أو كاتبه - بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات ، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ، ويُكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه » أخرجه أحمد في مسنده (٤ / ١٥٧) وابن حبان (٤٢١ - موارد الظمآن)

أي : ذكر لله لهم بالنعم والخيرات ، فَذِكْرُه فضل وإحسان ، وهو الكبير المتعال ، فهناك إذن ذكر ثانٍ ، ذكر أقل منه ، وهو العبادة لربهم بالطاعة.

والذكر مرور الشيء إنْ كان بالبال فهو ذكر في النفس ، وإنْ كان باللسان ولا يُسمِع الغير ويُسمِعك أنت فهذا ذكر السرّ

وإنْ كان جَهْرًا فهو قسمان :

جَهْر مقبول ، وجَهْر غير مقبول ، والجهر غير المقبول هو أن يتحوّل الذكر إلى ازعاج ، والعياذُ بالله .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ ﴾ [الإسراء]

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ .. ﴿٢٠٥﴾ ﴾ [الأعراف]

فهو تذكير لك بما حباك به من أفضال ، خلقك وربّاك ، وأعطاك من فيض نعمه ما لا يُعَدُّ ولا يُحْصَى ، فاذكُرْ ربك ؛ لأنك إنْ لم تعشقْه تكليفًا ، فأنت قد عشقْته لأنه يُمِدُّك بالنعم ، وسبحانه يتفضّل علينا ويُوالينا حميمًا بالنعم .

واذكُرْه على حالين: الأول تضرُّعًا ، أي بذِلَّة. لأنك قد تذكر واحدًا بكبرياء ، إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذِلَّة عبودية لمقام الربوبية.

واذكر ربك خِيفةً . أي خائفًا متضرعًا ، لأنك كلما ذللتَ له يُعِزك .

والحق سبحانه يقول:

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢) ﴾ [البقرة]

فلتعيشوا دائمًا في ذكر مَنْ أنعم عليكم ، فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر ، وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم.

والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي :

«أنا عند ظن عبدي بي [1]، وأنا معه إذا ذكرني ، فإنْ ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي ، وإنْ ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خَيْرٍ منه ، وإنْ تقرَّب إليّ بشبر تقرّبْتُ إليه ذراعًا ، وإن تقرَّب إليَّ ذراعًا تقرَّبْتُ إليه باعًا [2]، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة [3] »[4].

هذه هي رغبة الكريم في أنْ يعطي شرط أن تكون أهلاً للعطاء ؛ لأنه يريد أن يعطيك أكثر وأكثر.

فقوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (١٥٢) ﴾ [البقرة]

---

(١) نقل ابن حجر العسقلاني في الفتح (١٣ / ٣٨٦) قول القرطبي في المفهم «قيل: معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء ، وظن القبول عند التوبة ، وظن المغفرة عند الاستغفار ، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكًا بصادق وعده»

(٢) قال الباجي: الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره ، وذلك قدر أربعة أذرع [فتح الباري ١٣ / ٥١٤]

(٣) الهرولة: الإسراع. والحديث كناية عن سرعة إجابة الله عز وجل وقبول توبة العبد ولُطفه ورحمته [لسان العرب - مادة : هرول]

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٠٥ ، ٧٥٠٥ ، ٧٥٣٧) وأحمد في مسنده (٢ / ٢٥١ ، ٣٥٤ ، ٤٠٥) والترمذي في سننه (٣٦٠٣) من حديث أبي هريرة ﷺ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح

أي: اذكروا الله في كل شيء . في نِعَمه . في عطائه ، في سِتْره ، في رحمته ، في توبته .

واعلم أنك إنِ اعتمدتَ على الله وحده إلهًا فأنت قد اعتمدتَ على عزيز لا يُغلب على أمره . فإنْ آمنتَ به وحده . فلك الفوز .

فأنت تلجأ إلى خالق أعلى ، بيده مقاليد كل شيء ، وهو على كل شيء قدير . وعظمة الحق سبحانه أنه واحد أحد فَرْد متفرد صمد [1] .

ولذلك يقول رسول الله ﷺ في وصيته لابن عباس:

«إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله»[2] .

والاستعانة بالله سبحانه تُخرِجك عن ذُلِّ الدنيا ، فأنت حين تستعين بغير الله فإنك تستعين ببشر مهما بلغَ نفوذه وقوته ، فكلُّها في حدود بشريته.

ولأننا نعيش في عالم أغيار ، فإن القويَّ يمكن أن يصبح ضعيفًا ، وصاحب النفوذ يمكن أن يُصبح في لحظة واحدة طريدًا شريدًا لا نفوذَ له ، ولو لم يحدث هذا فقد يموت ذلك الذي تستعين به . فلا تجد أحدًا يُعينك.

---

(١) الصمد: السيد المطاع الذي لا يُقْضى دونه أمر وقيل الذي يُصْمد إليه في الحوائج أي يُقْصد وقيل . الصمد الدائم الباقي بعد فناء خَلْقه. [لسان العرب ـ مادة صمد]

(٢) تمام الحديث أن رسول الله ﷺ قال « يا غلام ، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف »

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ / ٢٩٣ ، ٣٠٧) ، والترمذي في سننه (٢٥١٦) ، والحاكم في مستدركه (٣ / ٥٤١) من حديث ابن عباس.

ويريد الله تبارك وتعالى أن يُحرِّر المؤمن من ذُلِّ الدنيا ، فيطلب منه أنْ يستعينَ بالحيِّ الذي لا يموت . وبالقوى الذي لا يضعف.. وبالقاهر الذي لا يخرج عن أمره أحد .

وإذا استعنتَ بالله سبحانه وتعالى كان الله جَلَّ جلاله بجانبك ، وهو وحده الذي يستطيع أنْ يُحوِّل ضعفك إلى قوة ، وذُلَّكَ إلى عِزٍّ.

والاستعانة معناها طَلَب المعونة ، أي : أن الإنسانَ استنفد أسبابه ولكنها خذلته ، حينئذ لا بُدَّ أن يتذكر أن له ربًّا لا يعبد سواه ، لن يتخلى عنه ، بل يستعين به.

وحين تتخلى الأسباب فهناك رَبُّ الأسباب ، وهو موجود دائمًا ، لا يغفل عن شيء ، ولا تفوته هَمْسة في الكون . ولذلك فإن المؤمن يتجه دائمًا إلى السماء ، والله سبحانه وتعالى يكون معه .

□□□

أمّتى .. أمّتى

[٢٦]- يقول رب العزة سبحانه:

«يَا جِبْرِيلُ. اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِى أُمَّتِكَ ، وَلاَ نَسُوءُكَ[1]»[2]

يقول الحق سبحانه:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾ [التوبة]

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول منكم ، عربى ، ومن قريش ، يبلّغكم رسالة الله تعالى ، يحرص عليكم كيلا تقعو فى مشقّة ، أو تعيشوا فى ضَنْك الكفر ، حريص على أن تكونوا من المهتدين.

(١) قال النووى فى شرحه لهذا الحديث «قال صاحب التحرير هو تأكيد للمعنى أى : لا نحزنك ؛ لأن الإرضاء قد يحصل فى حق البعض بالعفو عنهم ، ويدخل الباقى النار فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزناً ، بل ننجى الجميع . والله أعلم».

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٠٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى ﷺ تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾﴾ [إبراهيم] وقال عيسى عليه السلام ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾﴾ [المائدة] فرفع يديه وقال اللهم أمتى أمتى وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد ـ وربك أعلم ـ فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله ﷺ بما قال ـ وهو أعلم ـ فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : « إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك » .

فهو ﷺ مُحِبّ لكم ، يشقُّ عليه ويُتعِبه ما يشقّ عليكم ويُتعبكم ، ولذلك كان رسول الله ﷺ مشغولاً بأمته .

وقوله سبحانه :

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ .. ﴿١٢٨﴾﴾ [التوبة]

فالعزة تأتى لامتناع شىء إمّا لقدرته ، أو عزيز بمعنى نادر أو يستحيل . والعزيز هو الأمر الذى يعزّ على الناس أنْ يتداولوه . فيقال: عَزَّ علىّ أنْ أصل إلى قمة الجبل .

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴿١٢٨﴾﴾ [التوبة]

أى. شاقّ عليه أنْ يُعنتكم بحكم ، فَقلْبه رحيم بِكُم ، وهو لا يأتى لكم بالأحكام لكىّ تشقّ عليكم ، بل تنزل الأحكام من الله لمصلحتكم ، فهو نفسه يعزّ عليه أنْ يشقّ عليكم.

ولذلك قال النبى ﷺ :

« **مَثَلي كَمَثَلِ رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حولها جعل الفَرَاش وهذه الدَّواب التى فى النار يقعنَ فيها ، وجعل يحجزهن ويغلبْنَهُ فيتقحَّمنَ[1] فيها. قال: فذلكم مَثَلي ومَثلكم أنا آخذٌ بِحجُزِكم[2] عن النار .**

(١) التقحم: هو الإقدام والوقوع فى الأمور الشاقة من غير تثبت

(٢) الحجز : جمع حجزة ، وهى معقد الإزار والسراويل. قال النووى فى شرحه (١٥/ ٥٥). « شبَّه ﷺ تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم فى نار الآخرة ، وحرصهم على الوقوع فى ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش فى نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه ، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ، ساعٍ فى ذلك لجهله »

هلُمّ عن النار. هَلُمّ عن النار . فتغلبوني تقحّمون فيها »[1].

فإذا كان الرسول ﷺ صفته أنه من أنفُسكم ، أو من أنفَسكم ، أو يحبكم حُباً يعزُّ عليه أنْ تكونوا في مشقة إذن: فخذوا توجيهاته بحُسْن الظن وبحُسْن الرأي فيها .

وذلك هو القانون التربوي الذي يجب أن يسود الدنيا كلها . فقد يقسو والد على ولده بأوامر ونَوَاهٍ : « افعل كذا » و« لا تفعل كذا » ، لا تذهب إلى المكان الفلاني، ولا تجلس إلى فلان ، ولا تسهر خارج المنزل بعد الساعة كذا.

كل هذه أوامر قد تشقُّ على الولد ، فنقول له :

مشقّة التكليف مِمَّنْ صدرتْ ؟

لقد صدرتْ من أبيك الذي تعرف حبَّه لك ، والذي يشقى ليوفر لك بناء المستقبل ، ويتعب لترتاح أنت ، فكيف تسمح لنفسك أنْ تصادق صعاليك يُخرِجونك عن طاعة أبيك إلى اللهو وإلى الشرّ .

وانظر إلى والدك الذي تحمّل المشقة حتى لا تتحمل أنت المشقة ، ويشق عليه أنْ تتعب فهو أوْلَى بأنْ تسمع كلامه.

ورسول الله ﷺ عزيز عليه مشقتكم .

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٨٣) وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٨٤) من حديث أبي هريرة ﷺ .

والمشقات أنواع ، مشقات فى الدنيا تتمثل فى التكاليف التى يتطلبها الإيمان ، ولكنها تمنع مشقاتٍ أخلدَ فى الآخرة .

لذلك فالرسول ﷺ يحزن أن ينالكم فى الآخرة تعبٌ ، وتَعَبُ الدنيا موقوت وينتهى ، لكن تعب الآخرة هو الذى يُرهِق حقاً ويُتعِب[1] .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى تصوير هذه المسألة :

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ[2] نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا[3] ﴿٦﴾﴾ [الكهف]

لماذا؟ لأنك تعرف يا محمد أنهم إن لم ينتهوا فسوف يجدون العنت كله فى الآخرة ، أو أن مشقة الآخرة هى التى يجب أن نتلافاها ، وأن نتحمل المشقات الزائلة العرضية التى تُورِد ثماراً .

فنحن قد نجد الرجل يقول لابنه مثلاً : اخرج إلى الحقل ، واحمل السِّباخ فوق الحمار واحْرُثْ وارْوِ ، كُلُّ هذه مشقّات ستجد لذَّتها يوم الحصاد ، وتعطيك الأرض من خير الله كذا إردب قمحًا أو غير ذلك.

(١) قال أبو حامد الغزالى « التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت فى النار ، ولكن جهل الآدمى أشد من جهل الفراش ، لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها فى الحال ، والآدمى يبقى فى النار مدة طويلة أو أبداً » . أورده ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى (٦/ ٤٦٤)

(٢) بخع نفسه : قتلها غيظاً أو غماً . وقوله تعالى ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ﴿٦﴾﴾ [الكهف] قال الفراء أى : مخرج نفسك وقاتل نفسك. (لسان العرب ـ مادة : بخع)

(٣) أسفاً : حزناً وغضباً على كفرهم . (تفسير القرطبى ٥/ ٤٠٨٢)

ولو ترك الأب ابنه لكسله فهذه هي المشكلة الأكبر ، أما حَثُّ الأب لابنه على العمل فهو دفع لمغبّة الضياع .

وقد يأخذ الأب ابنه للطبيب ، ويجد الطبيب مشغولاً ، ويرجوه الأب أنْ يُجري للابن جراحة تُنجيه وتنقذه من خطر رغم أن الأب يعلم أن الطبيب سيستخدم مع ابنه أدوات جراحية كالمشارط وغيرها .

ولكن ، ليعلم الابن أن هذا المشرط سيمسُّ أباك قبل أن يمسَّك .

وعلى ذلك ، إذا أُمرتَ بتكليفٍ شاقٍّ فانظر مَنْ أمرك ؟

أهو ممَّنْ تعزّ عليه ، وممَّنْ تحبه ، وممَّن يريد لك الخير ؟

إنْ كان الأمر كذلك ، فعليك أنْ تقبل ولا تُسِيء الظن ، ولا تُرهق مَنْ يحبك .

واعلم أن والدك حين يصرفك عن أصدقاء السوء ـ مثلاً ـ فهو يرد عنك مصارف الشر ، لأنك إن اجتهدت في عملك فسوف تحصد النتيجة الطيبة .

أما إن اتجهت إلى مصارف الشر فسوف تُشرد وتجوع ، وسوف تدقُّ باب بيت أبيك ، وعندئذ ستسمع مثلاً عاميًا يلخص الحكمة التي تقول «مَنْ يأكل لُقْمتي فليسمع كلمتي»

والحق سبحانه يُسَرِّي عن رسوله ﷺ ، فيقول :

﴿ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ ﴾ [آل عمران]

فالرسول ﷺ كان يُحزِنه أن يُسارع البعض إلى الكفر ، فهل رسول الله ﷺ لا يعلم أنه إنما جاء مُبلِّغًا فقط؟

إنه يعلم ، ولكنه ﷺ كان يحرص على أنْ يؤمن الناس جميعًا ؛ ليذوقوا حلاوة ما جاء به ، هذا الحرص هو الذى يدفع الحزن إلى قلب الرسول ﷺ .

وعندما يرى واحدًا لا يذوق حلاوة المنهج ، فالرسول يأمل أن يذوق الناسُ كلهم حلاوة الإيمان ، لأنه ﷺ رءوف رحيم بالمؤمنين ، بل وبالناس جميعًا [1] .

يقول الحق سبحانه.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧) ﴾ [الأنبياء]

ودليلُ ذلك أنه ﷺ عندما جاءه التخيير ، وناداه جبريل عليه السلام ، وقال:

«إن الله قد سمع قَوْلَ قومك لك وما رَدُّوا عليك ، وقد بعث إليك مَلَك الجبال لتأمره بما شئتَ فيهم . قال فناداني ملك الجبال وسلَّم عليّ ثم قال: يا محمد. إن الله قد بعثني إليك ، وأنا مَلَك الجبال لتأمرني بأمرك فما شئتَ؟

(١) أخرج الإمام أحمد في مسنده (١ / ٢٤٢) والحاكم في مستدركه (١ / ٥٣) ، (٤ / ٤٠) والطبراني في المعجم الكبير (١٢ / ١٥٢) عن ابن عباس ﷺ قال قالت قريش للنبي ﷺ ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة ، فقال: «بل باب التوبة والرحمة».

إن شئتَ أُطبق عليهم الأخشبين [1].

فقال النبي ﷺ : **«بل أرجو أنْ يُخرج الله من أصلابهم مَنْ يعبد الله وحده ، ولا يشرك به شيئًا» .**

فالرسول ﷺ لا يُبقي على هؤلاء فقط ، ولكنه يحرص أيضًا على الأجيال القادمة ، وقد كان ، وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود دعوة وشهداء .

فكان رسول الله ﷺ يحزن عندما لا يذوق أحد حلاوة الإيمان.

فالقرآن يُبيّن حرْصه ﷺ أنْ يؤمن الناسُ جميعًا ، وأنْ يذوقوا حلاوة اللقاء بربهم ، واتباع منهج الله ، وحلاوة التشريع الذى يُسعدهم ويُسعِد كل مَلَكاتهم .

فإذا ما جاءتْ المسائل على غير ما يحب رسول الله ﷺ ، فها هو ذا قول الله سبحانه:

﴿ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ .. (١٧٦) ﴾ [آل عمران]

وهذا دليل على أن الله يريد أن يُبلّغ البشر ؛ أيها الناس ، إن من فَرْط حب الرسول لكم أنه يحزن من أجل عصيانكم ، وأنا الذى أقول له : لا تحزن

والرسول ﷺ رحيم بالأمة كلها ، كما يقول القرآن .

---

(١) الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأحمر والأخشب كل جبل خشن غليط. [لسان العرب ـ مادة : خشب]

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴾ [الأنبياء]

ويكفيه موقفه ﷺ يوم القيامة ، حين تذهب كل أمة إلى رسولها ليردَّها ، فتأتي الأمم إلى رسول الله ﷺ فيُكرمه الله بقبول شفاعته حتى يُعجّل الله بالفَصْل والحساب.

وهذه رحمة للعالمين ؛ لأنهم من هَول الموقف يتمنّون الانصراف ، ولو إلى النار.

فالرسول ﷺ لم يكن رحمة لمن أُرْسِل إليهم فقط ، ولكنه رحمة للعالمين جميعهم ، وأول هذه الرحمة إعلانه أن البشر كلهم سواء ، وأنه بشر مثلنا يُوحى إليه ، وأن إلهنا إله واحد.

وما دام ليس لنا إلا إله واحد فلن نخشى أحدًا ، أو نعبد قويًا ، أو ذا سلطان ، فالله تعالى أرسل رسوله رحمةً للعالمين ، وحتى ينال الناس هذه الرحمة لابُدَّ أن يؤمنوا بالله ويتبعوا منهجه.

فالحق سبحانه يعلم انشغال سيدنا رسول الله ﷺ بأمته ، وبرحمته بهم ، فقال له الله ـ ليُريح عواطفه ومواجيده ـ ما ورد هنا في الحديث القدسي الذي نحن بصدده :

«إنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمتك ، ولاَ نَسُوؤكَ »

وذلك أن رسول الله ﷺ كان يتلو قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ

(٣٥) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٦) ﴾ [إبراهيم]

وكذلك قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام : ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾ [المائدة]

فرفع رسول الله ﷺ يديه ، وقال :«اللهم أمتي أمتي» وبكى ﷺ.

فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد – وربك أعلم ـ فَسَلْهُ : ما يُبكيك؟

فأتاه جبريل ـ عليه السلام ـ فسأله ، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال ، وهو أعلم.

فقال الله . «يا جبريل ، اذهب إلى محمد فَقُلْ : «إِنَّا سَنُرْضِيكَ في أُمتك ، ولا نَسُوؤكَ ».

والحق سبحانه يقول في قرآنه:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٥) ﴾ [الضحى]

وقد رُوي [١] عن الإمام علي ﷺ أنه قال لأهل العراق: إنكم تقولون : إن أَرْجَى [٢] آية في كتاب الله تعالى :

---

(١) أورد السيوطي هذا الأثر في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٨ / ٥٤٣) ، وعزاه لابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية

(٢) الرجاء من الأمل نقيض اليأس. وأرجى : صيغة مبالغة على وزن أفعل بمعنى أكثر رجاء وأملاً وإطماعًا في رحمة الله . [وانظر : لسان العرب ـ مادة . رجو].

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا [1] مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾ [الزمر]

قالوا: إنَّا نقول ذلك.

قال: ولكنّا – أهل البيت ـ نقول: إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ ﴾ [الضحى]

وهي الشفاعة » [2]

ولم يَقُلْ سبحانه: يعطيك ربك. بل قال **(ولسوف يعطيك)** لنرى عطاء الحق مستمراً.

وقد قال النبي ﷺ عند نزول هذه الآية:

«إذًا، لا أرضى وواحد من أمتي في النار». [3]

---

(١) القنوط: اليأس. وفي التهذيب: اليأس من الخير. [لسان العرب ـ مادة: قنط]

(٢) وقد أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح ﷺ قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث عنها أهل العراق، أحق هي؟ قال: إي والله، حدثني عمي محمد بن الحنفية عن علي أن رسول الله ﷺ قال: «أشفع لأمتي حتى يناديني ربي: أرضيت يا محمد؟ فأقول: نعم، يا رب رضيت». قاله السيوطي في الدر المنثور (٨ / ٥٤٣)

(٣) أخرج الخطيب في «تلخيص المتشابه» عن ابن عباس ﷺ قال: لا يرضى محمد، واحد من أمته في النار.

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضًا أنه قال: رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم.

وقال ﷺ أيضاً :

«لكُلّ نبيٍّ دعوة مستجابة ، فتعجَّل كل نبيّ دعوته ، وإنِّي اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة»[1] .

وهكذا نرى شُغل رسول الله ﷺ بأمته كأمر وضح موجود في بُؤْرة شعوره ﷺ .

إذن : فقول الله :

﴿ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ .. (١٧٦) ﴾ [آل عمران]

هو توضيح من الله لرسوله ﷺ بأنهم لم يسارعوا في الكفر تقصيراً منك ، فأنت قد أديتَ واجبك.

ويؤكد الحق سبحانه هذا بقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ .. (٤١) ﴾ [المائدة]

فإياك أنْ تحزنَ ؛ لأنِّي معك ، فلن ينالك شَرُّ خُصومك ، ولا يمكن أنْ أختارك رسولاً وأخذلك ، إنهم لن ينالوا منك شيئاً.

وقد يكون حُزْن النبي ﷺ حُزْناً من لَوْن آخر ، اسمه الحزن المتسامي ، الذي قال فيه الحق سبحانه:

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه « فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً ».

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾
[الكهف]

فإذا كان حزنك بسبب الخوف على المنهج منهم ، فالحق يحصره ولن يُمكِّنهم منه.

وأما إذا كان خوفًا عليهم ، فلا ؛ لأنه سبحانه خلق الإنسان مُخْتاراً غير مقهور على القيام بتعاليم المنهج ، وسبحانه يحب أنْ يعرف مَنْ يأتيه حُباً وكرامة.

فإياك أنْ تحزن لحرصك على أنْ يؤمنوا ؛ لأن الحق سبحانه يقدر أن يُنزِل عليهم آية تجعل رقابهم خاضعة ، ولكن الرب لا يريد رقابًا تخضع ، وإنما يريد قلوبًا تخشع.

ولذلك يقول تعالى :

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

فلو أراد الله أن يُخضعهم لمنهجه قَهْراً ، لا يستطيع أحد أن يشذَّ عن طاعته ، فهو سبحانه يريد من الإنس والجن عبادة المحبوبية ، ولذلك خلقنا ولنا اختيار في أنْ نأتيه أو لا نأتيه ، في أن نطيعه أو نعصيه ، في أنْ نؤمن به أو لا نؤمن به.

فإذا كنتَ تحب الله فأنت تأتيه عن اختيار ، تتنازل عما يغضبه حباً فيه ، فإذا تخليتَ عن اختيارك إلى مرادات الله في منهجه تكون قد حققتَ عبادة المحبوبية لله تبارك وتعالى.

نحن نريد أن ينبع الإيمان من القلب ، فالله لا يريد أعناقًا ، ولو كان يريد أعناقًا لَمَا استطاع أحـدٌ أنْ يخرج عن قَدَره. وكان باستطاعتـه سبحانه أن يخلق البشر على هيئة غير قابلة للمعصية ، كما خلق الملائكة.

والحق سـبحـانه يُبيِّن لنا شُـغل رسول الله ﷺ بأمتـه ، وأنه يحب أن يكونوا جميـعًا مؤمنين ملتـزمين مطيعين ، فـيوضح له سبحـانه : أَرِحْ نفسك ، فعليك البلاغ فقط .

وهكذا يُخفف الله مهمة الرسول ﷺ فيقول :

﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ ﴾

[النساء]

فلا تُجهِـد نفسك ، وتظن أننا أرسلناك إليهم لترغـمهم على أن يؤمنوا ، فتكلف نفسك أمرًا ما كلَّفك الله به ، وتقتل نفسك حزنًا وغَـمّاً وهَمّاً أنهم لم يؤمنوا

فيقول تعالى :

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴿٢٧٢﴾ ﴾ [البقرة]

ويقول سبحانه :

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ ﴾ [الغاشية]

ويقول في آية أخرى :

﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ .. ﴿٤٥﴾ ﴾ [ق]

أي : ليس لك أنْ تُجبرهم على أنْ يطيعوا ، فالإجبار يتنافى مع التكليف ، ويتنافى مع دخول الإيمان طواعية ، ويتنافى مع الاختيار.

ونجد أغلب عتابات الله لرسول الله ، لا لأنه خالف ، ولكن لأنه حمّل نفسه فوق ما تفرضه عليه الرسالة ، مثل مَنْ شيرون قصة ابن أم مكتوم [1]، فيقولون : النبى أخطأ ، ولذلك قرّعه الله ووبّخه.

نقول لهم : كان الرسول ﷺ يرغب أن يؤمن به صناديد قريش العتاة الكافرون ، وجاءه ابن أم مكتوم مؤمنًا ويريد أن يستفهم ، وكان من الأسهل أن يتعرض لابن أم مكتوم ولا يتعرض للصناديد الذين يخالفونه.

لكن النبى ﷺ ترك السهل وذهب للصَّعب ، فكأنه سبحانه يتساءل. لماذا أتعبتَ نفسك؟

﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾ ﴾ [عبس]

أى : ما الذى يجعلك تتعب ؟إذن : فهو يلومه لصالحه لا لأنه خالف.

فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسوله ﷺ :

﴿ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ ﴾ [النساء]

إنما قاله ليخفِّف عن الرسول ﷺ ، وليأمره أنْ يُشفق على نفسه ، وألاَّ يقتلها بالحزن عليهم لعنادهم وعدم إيمانهم.

والحزن هو خروج النفْس من سياق انبساطها ، فالإنسان يكون غاية فى الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من أجهزته يُؤدِّى مهمته ، فإن حدث

(١) هو : عمرو بن أم مكتوم القرشى، ويقال اسمه عبدالله ، وعمرو أكثر، وهو ابن قيس بن زائدة ابن الأصم. واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله. أسلم قديمًا بمكة وكان من المهاجرين الأولين ، قدم المدينة قبل أن يهاجر النبى ﷺ استخلفه رسول الله ﷺ ثلاث عشرة مرة [الإصابة فى تمييز الصحابة ٤ / ٢٨٤].

شيء يُخِلُّ بعمل أحد الأجهزة فذلك يُورث الحزن ، أو يكون الحزن انفعالاً لمجيء وحصول أمر غير مطلوب للنفس.

لقد كان مطلب الرسول ﷺ أن يؤمن كل الذين استمعوا إلى البلاغ عنه ، لكن البعض قاوم ، والبعض اتهم الرسول بالسحر أو الجنون أو قَول الشعر [1] .

وها هو ذا الحق سبحانه يُسلّي [2] رسوله ﷺ ، فيقول:

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ[3] (٣٣) ﴾ **[الأنعام]**

أي : إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوالهم هذه ليست متعلقة بك ، لأنك - بإجماع الآراء عندهم - أنت الصادق الأمين.

وهم إنما يُكذِّبون بآياتي التي أرسلتها معك إليهم ، لأن ماضيك معهم هو الصدق والأمانة ، بدليل أن الكافر منهم كان لا يأمن أحداً على شيء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله ﷺ ، والإنسان لا يغشُّ نفسه فيما يخصُّه.

فكأن الله يريد أن يتحمل عن رسوله ، لأن مَنْ يُوجِّه إهانة للرسول إنما يُوجِّهها للمرسل له ، وهو الله جَلَّتْ قدرته.

---

(١) يقول تعالى ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) ﴾ [ص].
ويقول أيضاً ﴿ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (٣٦) ﴾ [الصافات]
ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢) ﴾ [الذاريات]

(٢) يُقال: سَلاَّني من هَمِّي تسلية وأسلاني أي كشفه عني واسلي عني الهم أي انكشف [لسان العرب ـ مادة : سلا].

(٣) الجحود : الإنكار مع العلم . [اللسان ـ مادة جحد]

وسبحانه يُبيِّن لنا أن رسوله ﷺ كان حريصًا أشد ما يكون الحرص على أنْ تستجيب أمته لداعي الحق ، حتى يتأكد لدى المؤمنين قَولُ الحق سبحانه وتعالى في رسوله ﷺ :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) ﴾ [التوبة]

ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله ﷺ يحب ألاَّ يُفلت أحد من قومه عن منهجه وعن دينه ، ومعنى الحرص : أن يحوطكم بالرعاية ، حتى لا تقعوا في المشقة الأكبر.

وهو ﷺ رءوف رحيم.

والرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام ، ولكن هناك أمورًا تسلب مَضَرَّة ، وأمورًا تجلبُ منافع.

فالرأفة : هي سَلْب ما يَضُر من الابتلاء والمشقة.

والرحمة : تجلب ما ينفع من النعيم و لارتقاء.

وحَسْبُكم من هاتين الصفتين أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذين الوصفين [1] .

وقد ثبت أنه سبحانه قد وصف نفسه بقوله سبحانه :

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧) ﴾ [النحل]

---

(١) أورد القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٢٢٨) - طبعة دار الغد - قول الحسن بن الفضل لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد ﷺ ، فإنه قال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة] وقال ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٦٥)﴾ [الحج].

إذن : فالرسول ﷺ لا يسلك بما عنده ، بل يسلك برأفة مُستمدة من رأفة العليّ الأعلى ، وكذلك رحمته ﷺ مُستمدة من رحمة العليّ الأعلى .

ورسول الله ﷺ حريص على أنْ يشمل الله أمته بمغفرته ورحمته ، وألاّ يسوؤه فيها ، لذلك أخبره المولى عز وجل بأنه سوف يُرضيه في أمته.

وقد أشفق رسول الله ﷺ على أمته من موقف يشهد فيه عليهم ضمن مَنْ سيشهد عليهم يوم الحشر ، وذلك مصداقًا لقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١) ﴾

[النساء]

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ :

«اقرأ عليّ القرآن» [1]

فقلت : يا رسول الله ، أقرأ عليك وعليك أُنزل؟

قال : نعم ، إنِّي أُحِب أنْ أسمعه من غيري.

فقرأتُ سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية :

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١) ﴾

[النساء]

فقال ﷺ : «حَسْبك ، فإذا عيناه تَذْرِفانِ الدموعَ».

فإذا كان الشهيد بكى من وقْع الآية ، فكيف يكون حال المشهود عليه؟

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٠٠) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، والترمذي في سننه (٣٠٢٥) ، وأحمد في مسنده (١ / ٣٨٠ ، ٤٣٣) .

الشهيد الذي سيشهد بكى من الآية ، نعم ، لأن قلبه ﷺ قد امتلأ رحمةً بأمته ، ولذلك عرض رب العزة سبحانه على رسوله أنْ يتولّى أمر أمته.

وانظر إلى العظمة المحمدية والفَهْم عن الله والفِطْنة ، فقال ﷺ : لا ، يا رب ، أنت أرحم بهم مِنّي.

وكأنه ﷺ يقول للخالق سبحانه : أتنقل مسألتهم في يدي وأنا أخوهم ، إنما أنت ربي وربهم ، فهل أكون أنا أرحم بهم منك؟

لقد كان من المُتصورً أن يقول رسول الله : نعم أعطني أمر أمتي ، لكنه ﷺ قال : يا رب ، أنت أرحم بهم مِنّي.

فكيف يكون رَدّ الربُّ عليه؟

قال سبحانه : فلا أُخْزِيك فيهم أبداً.

□□□

إخلاص الدِّين لله

٢٧ - يقول ربُّ العِزَّة سبحانه في الحديث القدسي :

«الإخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّي، اسْتَوْدعتُه قَلْبَ مَنْ أحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي»(١)

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [الأعراف]

والدعاء : طلبٌ مِنْ عاجز يتجه به لقادر فى فِعْلٍ يحبه الداعى ، وحين تدعو ربك ادْعُهُ مخلصًا له الدين ، بحيث لا يكون فى بالك الأسباب ، لأن الأسباب إن كانت فى بالك فأنت لم تحص الدين

فمعنى الإخلاص هو تصفية أى شيء من الشوائب التى فيه ، والشوائب فى العقائد وفى الأعمال تُفسِد الإتقان والإخلاص ، وإياكم أن تفهموا أن أحدًا لا تأتى له هذه المسألة.

---

(١) ذكره الغزالى فى الإحياء (٤ / ٣٧٦) ، وقد قال الحافظ العراقى فى تخريجه: «رويناه فى جزء من «مسلسلات القزوينى» مُسَلسلاً يقول كل واحد من رواته: سألت فلاناً عن الإخلاص؟ وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمى عن عبدالواحد بن زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبى ﷺ عن جبريل عن الله تعالى ، وأحمد بن عطاء وعبدالواحد بن زيد كلاهما متروك. ورواه أبو القاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف». وقد ضعَّف الحديث الألبانى فى السلسلة الضعيفة (٢ / ٦٣٠)

فرسول الله ﷺ يقول : « **إنِّي لَيُغانَ (1) على قلبي ، وإنِّي لأستغفر الله كل يَوْمٍ مائة مرة** »(2).

إذن : فالإخلاص عملية قلبية.

ويقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۝ ﴾ [الزمر]

أي : اجعل الدين خالصًا لوجه الله ، وابتعد عن الرياء ، لأن الذي تُرائيه لن يُعطيك شيئًا ، لكن حين تُخلص عبادتك لله ، سيُعطيك كل شيء .

فالرياء يُحبط العمل ، ومع ذلك فالذي يتصدّق رياءً ، نحن لا نرفض صدقته ؛ لأنها ستنفعُ المحتاج ، ولكن هو الخائب الذي خسر الأجر.

والمخلص يصل بإخلاصه إلى عطاء الله ، فمن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ، وآخر يصل بكرامة الله إلى طاعة الله ، فالله يأخذه من المعصية إلى الطاعة .

مثل القاضي عياض الذي كان قاطعَ طريق ، فخرج ذات مَرَّة ليقطع الطريق على الناس فسمعهم يقولون : ابتعدوا عن هذا المكان ، لأن فيه «عياض» ، وعياض لا ينجو منه أحد

فلما سمع خوف الناس ورعبهم منه ، راجع نفسه وحاسبها ، وقال :

(1) أراد ﷺ ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ، لأن قلبه كان مشغولاً بالله تعالى ، فإن عرض له وقتًا ما عارض بشري يشغله من أمور الأمة والملة ومصالحهما عَدَّ ذلك ذنباً وتقصيراً ، فيفزع إلى الاستغفار (اللسان - مادة : غين) .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (2702) ، وأبو داود في سننه (1515) من حديث الأغر المزني، وقد كانت له صحبة.

يا رب ، تُبْ عليَ حتى يهدأ هؤلاء ، فاستجاب الله دعوته وتاب عليه

فلمّا تاب الله عليه وأصبح من الأتقياء ، سأله مَنْ كانوا يعرفون فطاعته وقسوة قلبه ، فسألوه عن هذا التحوُّل في حياته ، وما سببُ هدايته؟

فقال : والله ، إني لأعرف سببها ، لقد مررتُ في سوق الطبخ في بغداد ، فوجدتُ ورقةً من المصحف في الطريق يدوسها الناس ، فانحنيتُ عليها وأخذتُها ، فوجدتها مُتسِخة ، فمسحتُها وذهبتُ إلى بائع الروائح ، وكان معي درهم واحد ، فاشتريت به عِطرًا ، وعطَّرْتُ الورقة ، ووضعتُها في شِقٍّ مرتفع في جدار .

والذي نفسي بيده ، لقد سمعت مناديًا ينادي :

يا عياض .. لأطيبنَّ اسمك كما طيَّبْتَ اسمي.

ولذلك أكرمه الله ، وصار بعد شقاوته وليًا من أولياء الله.

والرسول ﷺ يقول :

« إن الله أخفى ثلاثًا في ثلاث :

– أخفى رِضَاه في طاعته ، فلا تحتقرنّ طاعة ما.

– وأخفى غضبه في معصيته ، فلا تحتقرنّ معصية ما.

– وأخفى أسراره في خَلْقه » .

فالمسلم يجب عليه ألاّ يحتقر طاعة من الطاعات ، فقد تكون فيها الخير كله [1]، كذلك لا تحتقرنّ معصية من المعاصي مهما صَغُرَتْ في نظرك.

فقد أخبر رسول الله ﷺ أن امرأة دخلتْ النار في هِرَّة ، حبستها ،

(١) عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٦)، وأحمد في مسنده (٥/ ٦٣، ٦٤)

لا هى أطعمتْها ، ولا سقَتْها ، ولا تركتْها تأكل من خشش الأرض [1].

كذلك أخفى الحق سبحانه أسراره فى خلقه ، فهذا الرجل احترم ورقة المصحف المُلْقاة على الأرض ، ونظَّفها وعطَّرها بالدرهم الذى كان معه ، ووضعها فى الشقِّ ، فسمع مناديًا يناديه :

«يا عياض .. لأطيبنَّ اسمك كما طَيَّبْتَ اسمى»

فاجعل عبادتك له وحده ، ولا تلتفت إلى شىء غيره ، لأنك إذا التفت إلى شىء غير الله فلن يُعطيك عليها أجرًا ، فلا تجعل له شريكًا فى هذا.

ويُعقب الله هذه الآية بقوله :

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴿٣﴾ ﴾ [الزمر]

الدين الخالص شَرْع مَنْ ؟

إنه شرع لله ، وهو مَنْ يُجازى عليه ، فاحذر أن يكون عملك فى منهج الله مقصودًا به غير الله ؛ لأن هذا لن يُعطيك أجرًا ، ولن ينفعك شيئًا

فكأن الله يريد أن يُحصِّن حركة الإنسان فى كل شىء ، فلا يصنع حركات لا تأتيه بخير ، ويقول له : اعمل هذه يأتيك الخير ، فربُّنا حريص على أنْ يأتيك الخير من كل عمل.

وقد قال تعالى عن المنافقين :

---

(١) خشاش الأرض : هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. وحكى النووى أنه روى بالحاء المهملة ، والمراد نبات الأرض. قال : وهو ضعيف أو غلط. والحديث متفق عليه عن ابن عمر ﷺ أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٣١٨) ، ومسلم فى صحيحه (٢٢٤٢)

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ[1] الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦) ﴾ [النساء]

فقد أكَّد الحق سبحانه هنا على الإخلاص ، لأن تدبير النفاق كان ينبع من قلوبهم أولاً ، وكل جارحة من جوارح الإنسان لها مجال معصية ، ومجال معصية القلب هنا هو النفاق ، وهو الأمر المستور.

إذن . فقول الحق : ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ .. (١٤٦) ﴾ [النساء]

جاء ليؤكد ضرورة الإخلاص فى التوبة عن النفاق ، والإخلاص محلُّه القلب ، فكأن توبة القلوب غير توبة الجوارح ، فتوبة الجوارح تكون بأنْ تكفَّ الجوارح عن مجال معاصيها.

أما توبة القلب فهو أن يكفَّ عن مجال نفاقه ، بأن يخلص.

وكُلّ عمل سَيُجارى صاحبه عليه بمدى إخلاصه لله ، والله سبحانه وتعالى لا يُفضّل أحدًا على أحد إلا بالعمل الصالح المخلص لوجه الله ، وبذلك فنحن نضع الإخلاص أولاً.

وقد يكون العمل واحدًا أمام الناس ، هذا يأخذ به ثوابًا ، وذلك يأخذ به وزرًا وعذابًا فالمهم هو أن يكون العمل خالصًا لله.

وقد يقول إنسان : إن الإخلاصَ فى العمل ، والعمل مكانه القلب ، وما دام الإنسان لا يؤذى أحدًا ولا يفعل منكرًا ، فليس من الضرورى أنْ يُصلِّى ، ما دامت النيةُ خالصةً.

---

(١) الدرك : أقصى قعر الشيء والجمع أدراك ودركات وهى بعضها تحت بعض قال ابن الأعرابى : الدرك : الطبق من أطباق جهنم [لسان العرب ـ مادة : درك]

يقول: إن المسألة ليست نيّات فقط ، ولكنها أعمال ونيّات .

ورسول الله ﷺ يقول :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى» (1) .

فلا بُدَّ من عمل بعد النية ؛ لأن النية تنتفع بها وحدك ، والعمل يعود على الناس ، فإذا كـان في نيتك أنْ تتصدّق وتصـدقت انتفع الفقـراء بمالك ، ولكن إذا لم يكُنْ في نيتك فعل الخير ، وفعلته لتـحصل على سمعة ، أو لتُرضي بشراً انتفع الفقراء بمالك ، ولن تنتفع أنت بثواب هذا المال .

والله سبحانه وتعالى يريد أنْ يقتـرن عملك بنية الإخلاص لله ، والعمل حركة في الحياة ، والنية هي التي تعطي الثواب لصاحبه أو تمنع عنه الثواب.

ولذلك يقول الله جل جلاله:

﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) ﴾ [البقرة]

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق ، والفقير سينتفع بالصدقة ، سواء كانت نيـتك أن يقال عنك «رجل الخيـر المُتصـدِّق» أو : أن يقال عنك «رجل البر والتقوى» . أو : أن تُخفي صدقتك فالعمل يفعل ، فينتفع به الناس، سواء أردْتَ أم لم تُرِدْ.

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (1) ، وكذا مسلم في صحيحه (1907) من حديث عمر بن الخطاب ﷺ. وتمامه : «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال ابن حجر في الفتح (1 / 11) «قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث ، قال أبو عبدالله ـ يقصد الإمام أحمد بن حنبل ـ ليس في أخبار النبي ﷺ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث».

أنت إذا قررتَ أنْ تبنى عمارة ، فالنية هنا هى التملُّك ، ولكن انتفع ألوف الناس بهذا العمل ، ابتداءً من الذى باع لك قطعة الأرض ، والذى أعدَّ لك الرسم الهندسى ، وعمال الحفْر ، والذى وضع الأساس ، ومَنْ قام بالبناء ، وغيرهم وغيرهم .

هؤلاء انتفعوا من عملك برزق لهم ، سواء أكان فى بالك الله أم لم يكُنْ فى بالك الله ، فقد انتفعوا .

إذن : فكلُّ عمل فيه نَفْعٌ للناس أردْتَ أم لم تُرِد ، ولكن الله لا يجزى على الأعمال بإطلاقها ، وإنما يجرى على النيَّات بإخلاصها ، فإنْ كان عملُكَ خالصاً لله جزاكَ الله عليه ، وإنْ كان عملك لهدف آخر فلا جزاءَ لك عند الله ، لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك (١) .

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً لإخلاص الدين لله ، حتى مِمَّنْ يشركون بالله ، فيقول تعالى :

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢)﴾ [يونس]

وكلمة « أحيط بهم » معناها لا يوجد مَنْجى ولا مَخْرج لهم ولا مَهْرب ، ولا أسباب الدنيا تنفع فى هذا الموقف ، فهنا لا مَلْجأ لهم إلا الله ، فدعوا الله مخلصين

وكلمة « مخلصين » معناها يقين اليقين فى الإيمان ، مع أنهم كانوا فرحين حينما كانوا فى أمان واطمئنان ، لماذا ؟

(١) يقول رب العزة في الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٨٥) ، وابن ماجه في سننه (٤٢٠٢)

لأن الإنسان لا يخدع نفسه حينما يداهمه[1] الخطر ، وحينما يحيط به الخطر ، وتعجز أسبابه عن دفْعه يلجأ إلى الله ويترك الشركاء ، فنجده بفطرته يقول : يا ربّ .

فمعنى ﴿دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ .. ﴿٢٢﴾﴾ [يونس]

أى لم يَعُدْ فى بالهم إلا الله ، فالآلهة التى كانوا يعبدونها والأصنام وغيرها لا تأتى على بالهم ، لأنهم يعلمون أنها كاذبة . فليس أمامهم إلا الإله الحق ، وهو الله .

إذن . قوله تعالى : ﴿دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ﴿٢٢﴾﴾ [يونس]

أى دعوة دين خالص لله ، لا تشوبه شائبةُ شركٍ ظاهر أو شركٍ خفىّ ، لأن الإنسان لا يخدع نفسه ، فيلجأ إلى الله مباشرة ، فهؤلاء لَمّا أحاط بهم الخطر ولم يجدوا مَنَاصاً[2] من الغرق لم يلجأوا إلا إلى الله ، فحين ينجيهم الله من الكَرْب يعودون إلى ما كانوا عليه .

ولذلك نقول : فإن عمل القلوب لا يُسمع ولا يُرى .

فنيّة القلوب خاصة بالله مباشرة ، ولا تدخل فى اختصاص رقيب[3] وعتيد ، وهما الملَكان المختصّان برقابة وكتابة سلوك وعمل الإنسان

ولذلك نجد الحق سبحانه يصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه

---

(١) كل ما غشيك فقد دهمك يدهمك ، أى . يفجؤك ويدخل عليك (راجع لسان العرب ـ مادة دهم)

(٢) ناص ينوص مناصاً : نجا ، والمناص : المهرب والفرار والملجأ . أى لم يجد مفراً . (لسان العرب ـ مادة : نوص)

(٣) يقول تعالى : ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾﴾ [ق] أى : إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة (تفسير ابن كثير ٤/ ٢٢٤) .

لطيف خبير ، لطيفٌ بعلم ما يدخل ويتغلغل فى الأشياء ، وخبيرٌ بكل شىء وقديرٌ على كل شىء .

يقول تعالى :

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام]

فالله سبحانه لا تدركه عيْن .

وعَيْنه ـ سبحانه وتعالى ـ لا تغفل عن أدقّ شىء وأخفى نيّة ، فهو سبحانه خبير ، عنده عِلْمٌ بخفايا الأمور .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾﴾ [طه]

فالحق سبحانه يُخبر رسوله ﷺ أنه سيحرس سِرَّهُ ، كما يحرس علانيته ، فالجَهرُ عنده مثل السِّرّ وأخفى من السِّرّ

وإذا كان الله يقول لرسوله المأمون على الرسالة هذا الكلام ، فماذا نفعل نحن ؟

فإيّاكم أنْ تقولوا كلاماً ظاهره فيه الرحمة ، وبيتكم غير مُسْتقرة فيه ؛ لأن الله كما يعلم الجهر ، يعلم السِّرّ وأخفى من السِّرّ .

والجهر هو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع ، والسر أنْ تخُصّ واحداً بأن تضع فى أذنه كلاماً لا تحب أن يشيع عند الناس ، ولذلك تهمس فى أذنه ، ومعنى تهمس فى أذنه أنك تأمنه على هذا الكلام .

فالسرُّ هو ما تقوله لأذن تثق فيها لترتاح أنت نفسياً ، وبعد ذلك تأمن ألاّ يذيعَ سِرّك .

وهناك أمور كثيرة في الحياة ، تضيق النفس الإنسانية بها ، ويحب الإنسان أن يُنفِّس عن نفسه ، ولا بُدّ من شكوى إلى ذي مُروءة يُواسيك ، أو يُسلِّيك ، أو يتوجَّع .

فأنت تريد أذناً تسمع منك لِتُريحَ نفسك وتُنفِّس عنها ، ولكنها لا تفضحك بَعْد ما أسررتَ إليها ، فهذا هو السر .

ولكن ما هو الأخفى من السر ؟

فالأخفى من السر هو ما لم يخرج من فَمِك .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾﴾ [الملك]

أي : أن الله يعلمه قبل أنْ يصير كلاماً ، فالحق سبحانه يسمعك دون أن تتكلم ، فيعلم مَا تبقيه في نفسك ولا تخبر به أحداً ، ولا تُسِرُّ به لإنسان .

والحق سبحانه يعلم ما ستفعله قبل أنْ تفعله .

فعِلْم الله تعالى لا ينتظر إلى أنْ يبرز الشيء جهراً ، بل هو بكمال علمه وطلاقة إحاطته يعلمه من أول ما كان سِراً ، ويعلمه ويحيط به بعد أنْ برز وظهر ووُجِد .

يقول تعالى ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾﴾ [الأنعام]

فالحق سبحانه يعلم بالحبَّة التي تختفي في باطن الأرض وأحوالها ، فعند الله عِلْمُ جميع الغيب ، ويحيط علمه بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية .

ولذلك يقول تعالى:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾﴾ [النساء]

فكلمة ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ .. ﴿١٠٨﴾﴾ [النساء]

تجعل المؤمن مُصدِّقاً أن الله لا تَخْفى عليه خافية ، فمن الممكن أنْ يستترَ الشخص عن الناس ، ولكنه لا يستطيع أبداً أن يستترَ عن الله ؛ لأن الله مع كل إنسان فى الخلوة والجلوة ، والسر والعلن

فإن قَدَر واحد على الاستخفاء من الناس ، فهو لن يقدرَ على الاستخفاء من الله .

ومعنى «يُبيِّت» أن يصنع مكيدة فى البيت ليلاً ، وكُلّ تدبير بخفاء اسمه « تبييت » ، حتى ولو كان فى وَضَح النهار ، ولا يُبيِّت إنسان بخفاء إلا رغبة منه فى أنْ ينفض عنه عيونَ الرائين .

فنقول له :

أنت تنفض العيون التى مثلك ، لكن العيون الأزلية ، وهى عيون الحق لن تقدرِ عليها

وحين نسمع كلمة « محيط» فلنعلم أن الإحاطة هى تطويق المحيط للمُحاط ، بحيث لا يستطيع أنْ يُفلت منه ، علْماً بحاله التى هو عليها ، ولا قدرة على أنْ يفلتَ منه مآلاً وعاقبة .

فهو سبحانه محيط علماً ؛ لأنه هو الذى لا تَخْفى عليه خافية ، ومحيط قدرةً ، فلا يستطيع أنْ يُفلت أحد منه إلى الخارج .

وسبحانه محيط علماً بكل جزئيات الكون وتفاصيله ، وهو القادر فوق كل شيء .

فإذا سمعنا كلمة «محيط» فمعناها أن الحق سبحانه وتعالى يحيط ما يحيط به علماً بكل جزئياته ، فلا تستطيع جزئية أن تهرب من علم الحق

ومَنْ تحقق بهذا ينطبق عليه قول الحق سبحانه

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ(١) أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾﴾ [المؤمنون]

فهؤلاء يؤتون غيرهم ، فهناك حقوق لله يُؤدِّيها الإنسان للفقراء مثل حقوق الزكاة ، والحقوق المتعلقة بالكفَّارة ، والحقوق المتعلقة بالنذور التي فرضها الإنسان على نفسه ولم يفرضها عليه أحد.

وكذلك الحقوق المتعلِّقة بالعباد مثل الودائع والأمانات التي للناس عندك ، ومثل العدالة في حُكْمك بين الناس.

فكيف يفعل هذا وقلبه يكون وَجِلاً ؟

قالوا : نعم ؛ لأنه يخاف ألاَّ تكون نيَّة الإخلاص صاحبتْ العمل ، وما دامتْ نيّة الإخلاص لم تصاحب العمل فهو يخشى ألاَّ يقبل الله هذا العمل .

وسيد الخلق ﷺ يقول:

«اللهم إني أستغفرك من كل عمل أريد به وجهك ، فخالطني فيه ما ليس لك »(٢) .

---

(١) الوجل: الفزع والخوف (لسان العرب ـ مادة: وجل) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (٣/ ٢٤٨): «أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصّروا في القيام بشرط الإعطاء ، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط »

(٢) أورده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص ٢٧) من دعاء مطرف بن عبد الله

إذن . الإنسان حين يعمل العمل الصالح ، عليه أنْ يحاول مصاحبة هذا العمل بإخلاص ، أي يكون العمل لله ، فالله لا يرضى لك أن تعمل عملاً لا تأخذ عليه جزاء .

وإنك إنْ رَاءيْتَ الناس في شيء من أعمالك ، فالذى راءيته لن يعطيك شيئاً من الجزاء ، فيصبح عملك هدَراً لا فائدة لك فيه .

فالله يَغَارُ عليك ، ويأمرك أنْ تجعل عملك لمن يقدر على إعطائك الجزاء عليه .

فالمؤمن يخشى على عمله من الرياء وعدم الإخلاص ؛ لأنه يثق أنه راجعٌ إلى ربِّه ، وهو الذى سيجازيه على قَدْر إخلاصه في عمله ، فإنْ شابَ العملَ شيءٌ من عدم الإخلاص يخاف العبد من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ، وخسران الجزاء من الله.

وهناك أعمال ظاهرها أنها من الدين ، لكن يكون في طَيِّها شيء من الرياء أو السُّمْعة ، ولذلك تجد إنساناً تظن أنه مُتديِّن يقول لك : أنا أعمل هذا العمل لله ، ثم لك .

هذا الإنسان نقول له : لا تعطف على الله شيئاً ، واجعل عملك خالصاً لله وحده(١) .

---

(١) قال النووي في كتاب « الأذكار » (ص ٣١٨) «روينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم ما شاء فلان » قال الخطابي وغيره هذا إرشاد إلى الأدب ، وذلك أن الواو للجمع والتشريك ، وثم للعطف مع الترتيب والتراخي ، فأرشدهم ﷺ إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك قالوا ويقول. لولا الله ثم فلان لفعلت كذا ولا تقل لولا الله وفلان »

ولذلك ، في يوم القيامة يتجلَّى الله على الخَلْق ، فالذين كانوا يؤمنون به يطمئنون على أن جَزَاءهم قد جاء ، والذين لم يكونوا يؤمنون به يُفَاجأون بوجوده سبحانه ، وبالجزاء والحساب ، فَفُوجِئوا بأمر لم يكُنْ في بالهم ، ولم يعملوا له أيَّ حساب .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ (١) يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩)﴾ [النور]

فالكافر يُفَاجأ بوجود الله سبحانه ؛ لأن هذا شيءٌ لم يكُنْ في حُسْبانه إذن. مَا دُمْنَا سَنُفاجأ بوجود الحقِّ ولا شيءَ غيره ، فعلينا أن نُخلِص أعمالنا كلها لله ، ولا شيء لغير الله .

ومعنى ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ .. (٦٠)﴾ [المؤمنون]

الوَجَل : هو انفعال قَسْري(٢) في العضو مما يطرأ عليه من خوف أو خشية ، فيضطرب أو يرتعش ، وهذا نتيجة الخوف.

وهناك مرتبة أعْلَى من الخوف ، وهي الخشية ، فالخشية أقوى من الخوف ، لأن الخوفَ شيء يُخيفك أنت ، لكن الخشية شيء يُخيفك مِمَّنْ يُوقِع بك أذىً أشدّ من الذي أنت فيه .

وهم قلوبهم وَجِلة ؛ لأنهم سيُعرضون على ربٍّ يعلم كل شيء ،

---

(١) القاع والقاعة والقيع: أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حرة لا حُزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط ، تنفرج عنها الجبال والآكام ، ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر ، وفيه يكون السراب نصف النهار . (لسان العرب ـ مادة: قوع)

(٢) قَسَره على الأمر قَسْراً : أكرهه عليه . (لسان العرب ـ مادة : قسر)

وسيحاسبهم على كل كبيرة وصغيرة ، فلا بُدّ أن يخشَوْهُ ويُخلِصوا أعمالهم له.

ويقول تعالى :

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [الأنبياء]

فالمؤمنون دائماً يخشون ربهم بالغيب ، لأنهم لا يرون الله بأبصارهم ولكن يرونه بآثاره في الكون ، كما أنهم يؤمنون بالغيب ، أي بالأشياء التي لم يروها ولكن الله أخبرهم بها ، فأصبح غَيْبها بإخبار الله مَشْهداً .

أو : أن معنى ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ.. ﴿٤٩﴾﴾ [الأنبياء]

أي: في حين خَلْوتهم بَعيداً عن الناس ، فهم يُراقبون الله ويخافونه حتى في حالات بُعْدِهم عن الناس واختلائهم بأنفسهم بحيثُ لا يراهم أحد .

بينما بعض المرائين تجده أمام الناس يظهر في صورة التقيّ الوَرِع ، ومن وراء ظهورهم يفعل ما يشاء من المعاصي والفساد .

والله يريدك أنْ تخشاه في خَلْواتك مثل خشيتك له أمام الناس ؛ لأن هذا هو الإخلاص والتقوى التي يريدها الله منك .

فالله تعالى يريد قلباً سليماً قد خَلاَ من الرياء والشرك الخفيّ ، ومعنى القلب السليم هو الذى لا يَعْمُر إلا بما أراد الله أن يَعْمُرَ به

وقد قال تعالى في حديثه القدسي :

« مَا وَسِعتْني أرضي ولا سمائي ، ولكن وَسِعني قَلْب عَبْدي المؤمن »

فلا تزحم قلبك بالكلام الفارغ ، واجعله لله ، فهذه سلامة القلب ، قلب ليس فيه شرك ، ولكنه خالص لوجه الله ، وليس فيه نفاق

لأن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله بلسانه

فقط ، ولكن قلبه جحدٌ بها ، فقلْبه لم يوافق لسانه ، فقلْبه ليس سليماً فى ذلك الادعاء الذى أعلنه .

والحق سبحانه يقول :

﴿يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)﴾ [الشعراء]

فالمال قد ينفع صاحبه ، والبنون كذلك إذا كان قلبه سليماً وعمله خالصاً لله ، لأن هذا العمل لو كان رياءً فلا فائدة منه ، وإنْ كان نفاقاً فلا خَيْرَ فيه ، وإنْ كان عملاً ممَّنْ لا يؤمن بالله فلا ثواب له فى الآخرة .

قال تعالى :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً[1] مَّنثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان]

لأنك فى هذه الحالة فعلْتَ ليقال وقد قيل ، فعلتَ ليُقام لك حَفْلُ تكريم وقد حدث ، فعلْتَ لتأخذ نيشاناً أو جائزة ، وقد حدث .

بنيْتَ مسجداً وكتبْتَ عليه اسمك ودعوْتَ الناس الكبار والمسئولين لِيُقال : بناه فلان ، فأنت لم تقصد وجه الله ، ولكنك قصدتَ مدْحَ الناس ، فلا ثوابَ لك عليه ، فطهِّر نفسك من هذا الشرك الخفىّ .

إذن : قول الله تعالى : ﴿يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨)﴾ [الشعراء]

ليس نَفْياً لنفع المال والبنين فى الآخرة ، ولكن النفع مشروطٌ بأنْ يَلْقى الإنسان ربَّه بقلْبٍ سليم ، فلا يعمل عملاً إلا ويقصد به وَجْه الله تعالى بعيداً عن الرياء والسمعة والفَخْر .

(١) الهباء: الشيء المنبث الذي تراه في البيت من ضوء الشمس شبيهٌ بالغبار . وقيل : هو ما تثيره الخيل بحوافرها من دُقاق الغبار . (لسان العرب ـ مادة: هبا)

ومعنى القلب السليم ، السلامة أنْ يظلَّ الشيء بغير عَطَب في ذاته ليؤدي مُهِمَّته ، فكأن السلامة تُوجد أولاً ، وبعد ذلك الإنسان هو الذي يُفسِدها.

ولذلك يقول سبحانه :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)﴾ [البقرة]

فالسلامة أنْ يبقى الشيء على صلاحه لذي خلقه الله فيه .

فلو تنبَّه الناس إلى متاعبهم في الكون من فساد فيه . لحافظ كل واحد على كل شيء ولم يظلم أحداً ، فلا يظلم نباتاً ولا جماداً ولا حيواناً ؛ لأن كل حركه في الكون إذا لم يتدخَّل فيها الإنسان عى هواه تمشي مُسْتقيمة .

فالفساد يأتي من تدخُّل الإنسان على غير منهج ربه ، ولكنه لو تدخَّل على هُدىً من منهج ربِّه لما حدث فساد ، ولَظلَّتْ الأشياء على استقامتها .

قال تعالى:

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (١) (٥) وَالنَّجْمُ (٢) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)﴾ [الرحمن]

---

(١) الحُسْبان الحساب قال الزجاج بحُسْبان يدل على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات (لسان العرب ـ مادة : حسب)

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٤ ، ٢٧٠) «قال ابن جرير اختلف المفسرون في معنى قوله (والنجم) بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق فقال ابن عباس. النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير وقال مجاهد النجم الذي في السماء وكذا قال الحسن وقتادة وهذا القول هو الأظهر».

فربُّنا وضع الميزان فى الكون ، فإذا نظرتَ إلى الشمس نجدها تشرق كل يوم بنظام دقيق لا يتغيَّر أو يتبدَّل ، وكذلك القمر والنجوم والهواء والبحار والأنهار .

كلُّها تعمل بنظام دقيق ، لأن الإنسانَ لا يتدخَّل فيها ، لكن الأشياء التى للإنسان دَخْل فيها بمنهج الله تظل سليمة ، لكن إذا تدخَّل على هواه بعيداً عن منهج الله يحدث الفساد .

ويقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام :

﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ(١) لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾﴾ [الصافات]

فأساس العملية كلها أنْ يكونَ القلبُ سليماً ؛ لأن فطرة الله التى فطر الناس عليها ابتداء كلها مَبْنِيَّة على الصَّلاح والسلامة ، فإنْ طرأ فساد فهو من الإنسان ، فكُلُّ شيء فى الكون مخلوق على هيئة الصَّلاح والسلام

فقوله سبحانه . ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾﴾ [الصافات]

أى. أن القلب الذى فُطِر عليه أولاً لم يتغيَّر ، فجاء ربّه بهذا القَلْب السَّليم وعاش بهذا القَلْب السليم ، وبعد ذلك يظهر به فى الآخرة فلا ينفع لا مالٌ ولا بنون إلا مَنْ أتَى الله بقلبٍ سليم

قال تعالى :

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ [الشعراء]

---

(١) الشيعة: الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعضاً. وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، ومنْ على مذهبه ورأيه. والجمع شيع وأشياع

فالسلامة الأولى استصحبها باستصحاب منهج الله ، فسَلِم في الدنيا ، وبعد ذلك وصل إلى الله بقلب سليم .

وهناك « مُخلِصين » ، و« مُخلَصين» .

والمخلِص هو مَنْ جاهد ، فكسبَ طاعة الله

والمخلَص هو مَنْ كسب ، فجاهد وأخلَصه الله لنفسه .

وهناك أُناسٌ يَصِلُون بطاعة الله إلى كرامة الله ، وهناك أُناس يُكرِمهم الله فيُطيعون الله.

فأنت قد يطرقُ بابك واحدٌ يسألك من فضل الله عليه ، فتستضيفه وتُكرمه ، ومرة أخرى قد تمشي في الشارع وتدعو واحداً لتعطيه من فضل الله عليك .

أي: هناك مَنْ يطلب فتأذن له ، وهناك مَنْ تطلبه أنت لتعطيه.

وقد قال تعالى عن يوسف عليه السلام : ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [يوسف]

فالحق سبحانه صرفَ عن يوسف ـ عليه السلام ـ غواية الشيطان ، والشيطان لا يدخلُ أبداً في معركة مع الله ، ولكنه يدخل مع خَلْق الله .

والحق سبحانه يُورد على لسان الشيطان قوله : ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾﴾ [ص]

فالشيطان نفسه يُقرُّ أن مَنْ يستخلصه الله لنفسه من العباد إنما يعجز ـ هو كشيطان ـ عن غوايته ، ولا يجرؤ على الاقتراب منه.

فالذى يريده الله مَهْدياً لا يستطيع الشيطان أن يُغويه ، لأن الشيطان لا يُناهض ربنا ولا يُقاومه ، إنما يُناهض خَلْق الله ، ولا يدخل مع ربنا فى معركة ، إنما يدخل مع خَلْقه فى معركة ليس له فيها حُجَّة ولا قوة .

فإبليسُ لا يستطيع أنْ يقرب من عبدٍ مؤمن مخلص فى إيمانه .

وهذا لأن إبليس يعلم حجمه وقَدْره ، ويعلم أنه إذا أراد استخلاص عَبْد لنفسه لا يستطيع ، ولذلك قال :

﴿أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ(١) ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢)﴾ [الإسراء]

وهذا القليل هم الذين أخلصهم الله لعبادته وطاعته ، فلا يستطيع الشيطان أن يقربهم .

وربُّ العزة سبحانه يقول هنا فى الحديث القدسى :

« الإخلاص سرٌّ من سرِّى ، استودعتُه قلبَ مَنْ أحببتُ من عبادى » .

فما هو الحبُّ ؟

إنه وَدادة القلب ، ونعرف أن هناك لَوْناً من الحبِّ يتحكم فيه العقل ، ولَوْناً آخر من الحب لا يتحكَّم فيه العقل ، ولكن تتحكم فيه العاطفة .

والحبُّ العقلى هو إيثارُ النافع

ومثال ذلك : نجد الوالد لابن غبى يحبُّ ابناً ذكياً لإنسان غيره .

---

(١) احتنك فلاناً : استولى عليه واستماله إليه ، فلا يخرج عن طوعه على المجاز ، كأنه وضعه فى حنكه فلا يُفلت منه . قال تعالى : ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢)﴾ [الإسراء] أى: لأملكن أمرهم وأستولى عليهم فلا يعصون أمرى

فالوالد هنا يحبُّ ابنه الغبي بعاطفته ، ولكنه يحب ابنَ جاره ، لأنه يمتلكُ رصيداً من الذكاء

إذن : هناك حُبٌّ عقليّ ، وحُبٌّ عاطفيّ ، وهذا ما يحدث في المجال البشريّ ، لكن بالنسبة لله فلا .

فحبُّ الله تعالى لا تَقُلْ فيه أيها المؤمن : هل هو حُبٌّ عقليّ ، أو حُبٌّ عاطفيّ ؟

لأن المراد بحبِّ الإله هو دوام فيُوضاته على مَنْ يحب ، هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فالحقُّ يلْقاه في أحضان نِعمه ، ويتجلّى عليه برؤيته .

والحب بين الله وعباده المؤمنين حبٌّ مُتبادَل ، ويقول سبحانه في هذا :

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ .. (٥٤)﴾ [المائدة]

فحين يحبون الله يَردُّ سبحانه على تحية الحبّ بحبٍّ زائد ، وهُمْ يردُّون على تحية الحب منه سبحانه بحبٍّ زائد ، وهكذا تتوالى زيادات وزيادات ، حتى نصل إلى قمة الحب .

وقد يحبون الله بعقولهم ، ثم يتسامى الحب إلى أن يصير بعاطفتهم ، وقد يُحرب ذلك حين يُجرِي الله على أناس أشياء هي شرٌّ في ظاهرها ، ولكنهم يظلُّون على عِشْق لله .

ومعنى ذلك أن حُبهم له انتقل من عقولهم إلى عاطفتهم .

والحب عند الله لا نهايةَ له ، وسبحانه يرسل إمداداته في كل لحظة ، ولا تنتهي إمداداته على الخَلْق أبداً ، وسبحانه يَصِف نفسه بأنه القيوم فاطمئنُوا أنتم ، فإنْ كنتم تريدون أنْ تناموا فناموا ، فربكُم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم

والحق سبحانه يصف نفسه :

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ .. (٦٤)﴾ [المائدة]

أي : أنه سبحانه يُطمئنُ الخلْقَ أنهم بمجرد إيمانهم ستأتيهم إمداداتُ الله وفُيوضاته المعنوية والمادية ، فصحِّح جهاز استقبالك ، بألاَّ توجدَ فيه نجاسة حِسِّية أو نجاسة معنوية .

ولذلك إذا رأيتَ إنساناً عنده فُيوضاتٌ من الحق فاعلم أن ذرات جسمه مبنيّة من حلال ، ولا توجد به قذارة معنوية ، ولا قذارة حسِّية .

ويتضح ذلك كُلُّه على ملامح وجهه ، وفي كلماته ، وحُسْن استقباله ، وإنْ كان أسمر اللون فتجده يأسِرُك ويخطف قلبك بنُورانيته ، وقد تجد إنساناً أبيضَ اللون ، لكن ليس في وجهه نُور ، لأن فيوضاتِ ربنا غير مُتجلِّية عليه .

وكيف تأتي الفُيوضَاتُ ؟

إنها تأتي بتنقية النفس ؛ لأن الإنسان إنِ افتقر إلى الفُيوضات الربَّانية فعليه أنْ يبحثَ في جهازه الاستقبالي .

وأضرب هنا مثلاً ـ ولله المثل الأعلى ـ بالإرسال الإذاعي ، فمحطات الإذاعة تُرسِل ، ومَنْ يملك جهازَ استقبالٍ سليم فهو يلتقط البثَّ الإذاعيَّ ، أما إن كان جهازُ الاستقبال فاسداً فهذا لا يعني أن محطات الإذاعة لا تبثُّ برامجها .

ولذلك قال سبحانه :

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ (٦٤) .. ﴾ [المائدة]

فاحرص دائماً على أن تتناول من يَدِ ربِّك المددَ الذي لا ينتهي .

□□□

فهرس المجلد الأول